

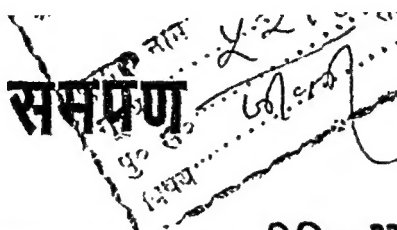
महाकवि पुष्पदन्त

[१०वीं शती का एक अपभ्रंश-कवि]

डॉ० राजनारायण पाण्डेय,

चिन्मय प्रकाशन

चौड़ा रास्ता, जयपुर-३

“माणभंगु वर मरणु ण जीविउ”

का प्रेरणादायक घोष

करने वाले

जन-मन-तिमिरोत्सारक,
सर्वजीव-निष्कारण मित्र,
कवि-कुल-तिलक, अभिमान-मेरु

महाकवि पुष्पदन्त

को—

जिनकी काव्य-प्रतिभा ने अपभ्रंश

साहित्य को अमरत्व

प्रदान किया ।

भूमिका

छान्दस् युग से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय आर्य भाषा परम्परा अन्तर्गत प्राचीन तथा आधुनिक भाषाओं को मिलाने वाली कड़ी के रूप में अपभ्रंश का बड़ा महत्व है। वस्तुतः ६ठी शताब्दी से १२-१३ वीं शताब्दी तक, गुजरात से बंगाल तक तथा कश्मीर से आन्ध्र तक-सम्पूर्ण भू-भाग की साहित्यिक भाषा अपभ्रंश ही रही है। इस काल में जैन तथा बौद्ध—दोनों धर्मों के अनुयायी कवियों ने काव्य-रचना की है। सामान्य रूप से पूर्व में बौद्ध सिद्धों की तथा दक्षिणी-पश्चिमी प्रदेशों में जैन कवियों की रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। सिद्धों का साहित्य इधर-उधर बिखरा हुआ है, पर जैनों की रचनाएँ उनके मठों-भण्डारों में आज तक सुरक्षित हैं। इनमें दोहाकोश-चर्यापद तथा स्वयं-भू, पुष्पदन्त, घनपाल आदि की कतिपय काव्य-कृतियाँ प्रकाशित भी हो चुकी हैं; फिर भी अधिकांश अपभ्रंश साहित्य अभी तक अप्रकाशित ही है।

अपभ्रंश के अध्ययन का सूत्रपात सर्वप्रथम जर्मनी के कुछ विद्वानों ने किया था। इनमें रिचर्ड पिशेल तथा डॉ० हरमेन याकोबी उल्लेखनीय हैं। पिशेल ने अपने प्राकृत व्याकरण के परिशिष्ट के रूप में अपभ्रंश काव्य का एक संग्रह १९०२ ई० में प्रकाशित कराया था। डॉ० याकोबी ने ११-१२वीं शताब्दी के कवि घनपाल रचित 'भविसयत्त कहा' १९१८ ई० में प्रकाशित किया। इन ग्रन्थों के प्रकाशन से प्रेरणा लेकर श्री चमनलाल डाह्याभाई दलाल तथा डॉ० पाण्डुरंग गुणे ने १९२३ ई० में कुछ अन्य पाण्डुलिपियों के आधार पर 'भविसयत्त कहा' का एक भारतीय संस्करण प्रकाशित कराया।

इसके पश्चात् अन्य भारतीय विद्वान् भी अपभ्रंश के अध्ययन की ओर प्रवृत्त हुए। इनमें डॉ० परशुराम लक्ष्मण वैद्य, मुनि जिनविजय जी, डॉ० हरिवल्लभ चुन्नीलाल भायाणी, डॉ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, डॉ० जी० बी० तगारे, डॉ० हीरालाल जैन आदि प्रमुख हैं। हिन्दी में अपभ्रंश भाषा तथा साहित्य पर लिखने वालों में श्री नाथूराम प्रेमी, श्री राहुल सांस्कृत्यायन, डॉ० गौरीशंकर होराचन्द ओझा, पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी एवं डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी उल्लेखनीय हैं।

यह निर्विवाद है कि हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का प्रचुर योग-दान रहा है। हिन्दी में संस्कृत की जो निधि लक्षित होती है, उसका अधिकांश अपभ्रंश के ही माध्यम से प्राप्त हुआ है। अपभ्रंश की संधि-कड़वक शैली पद्मावत तथा रामचरित-मानस में अपनाई गयी तथा उसका पद्धतिया छन्द चौपाई के रूप में व्यवहृत हुआ। दूहा अथवा दोहा तो अपभ्रंश तथा हिन्दी में समान रूप से लोक-प्रिय बना। संस्कृत के नपुंसक लिंग का लोप अपभ्रंश-काल में ही होने लगा था, हिन्दी तक आते-आते

उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इसके विपरीत प्रादेशिक भाषाओं में वह आज तक वर्तमान है। इस दृष्टि से अपभ्रंश तथा हिन्दी का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध प्रमाणित होता है। हिन्दी के आदिकालीन काव्यों—पृथ्वीराज रासो तथा कीर्तिलता आदि पर अपभ्रंश का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है।

भाषा आदि की कठिनाइयों के कारण हिन्दी के विद्वानों की अभिवृत्ति अपभ्रंश साहित्य के अध्ययन की ओर अपेक्षाकृत बहुत ही कम रही है, परन्तु हिन्दी के राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने के साथ ही इसकी अनिवार्यता निश्चय हो बढ़ गयी है। इस दृष्टि से अपने शोध-प्रबन्ध के लिये अपभ्रंश के मूर्धन्य कवि पुष्पदन्त का विषय लेकर शोधकर्ता ने सराहनीय कार्य किया है।

इस प्रबन्ध में संकलित सामग्री को विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत कुशलता के साथ सुनियोजित किया गया है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण तथ्य भी प्रकाश में आए हैं। जैन अपभ्रंश साहित्य में कवित्रय—चतुर्मुख, स्वयं-भू तथा पुष्पदन्त को सर्वत्र सम्मान दिया गया है। शोधकर्ता ने तर्क-सम्मत रूप से सरहपा को अपेक्षा चतुर्मुख को अपभ्रंश का प्रथम कवि मानकर, उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। इस सम्बन्ध में अभी और अधिक अनुसंधान की गुंजाइश बनी हुई है। सम्भव है, कालान्तर में चतुर्मुख की वे सुप्रसिद्ध रचनाएँ उपलब्ध हो जाएँ, जिनके कारण समस्त अपभ्रंश कवि वर्ग ने उनका आदरपूर्वक स्मरण किया है।

प्रबन्ध के पाँचवें अध्याय में पुष्पदन्त के काव्य पर पौराणिक प्रभाव का अत्यन्त परिश्रम के साथ विवेचन किया गया है। भले ही जैन धर्म का प्रादुर्भाव ब्राह्मण-विरोधी आन्दोलन के रूप में हुआ हो, परन्तु उनके कवियों ने रामायण-महा-भारत आदि के प्रभाव को मुक्त रूप से ग्रहण किया है।

नवें अध्याय में कवि के कला-पक्ष का विवेचन करते हुए अपभ्रंश छन्दों का महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत कवि की समसामयिक परिस्थितियाँ, उनका जीवन-वृत्त, भाव-पक्ष, वस्तु-वर्णन आदि विषयों का खोजपूर्ण एवं सुस्पष्ट विवेचन प्राप्त होता है।

हमें आशा है कि यह शोध-प्रबन्ध अपभ्रंश के सम्यक् अध्ययन में निश्चय ही सहायक होगा। मैं इसके लिये डॉ० राजनारायण पाण्डेय का साधुवाद करता हूँ।

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग

दिल्ली विश्वविद्यालय,

दिल्ली—७

दिनांक ८ मई, १९६८ ई०

—नगेन्द्र

प्राक्कथन

हिन्दी जगत् को महाकवि पुष्पदन्त के जीवन तथा काव्य-कला का सर्वप्रथम परिचय १९२३ ई० में 'जैन साहित्य संशोधक' पत्रिका में प्रकाशित स्व० नाथूराम प्रेमी के एक लेख द्वारा हुआ था। इसके पश्चात् प्रेमी जो तथा प्रो० (अब डॉ०) हीरालाल जैन ने कारंजा (वरार) के जैन भण्डारों की खोज के परिणामस्वरूप अपभ्रंश के अन्य कवियों के साथ पुष्पदन्त की रचनाओं का भी परिचय प्राप्त किया। इनका विवरण १९२६ ई० में रायबहादुर हीरालाल द्वारा सम्पादित मध्य प्रदेश तथा वरार में खोज द्वारा प्राप्त पाण्डुलिपियों की सूची में प्रकाशित हुआ। इन्हीं विद्वानों से प्रेरणा लेकर डॉ० परशुराम लक्ष्मण वैद्य ने कारंजा के भण्डारों तथा भण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट से पुष्पदन्त के ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त कर १९३१ ई० में जसहर चरिउ (यशोधर चरित्र) तथा १९३७-१९४१ ई० के बीच कवि के विशाल ग्रन्थ महापुराण को अत्यन्त परिश्रम के साथ सम्पादित करके प्रकाशित किया। कवि के तृतीय ग्रन्थ णायकुमार चरिउ (नागकुमार चरित्र) का प्रकाशन १९३३ ई० में डॉ० हीरालाल जैन द्वारा हुआ। आगे चलकर अपभ्रंश के अन्य महाकवि स्वयंभू के पञ्चम चरिउ का प्रकाशन मुनि जिनविजय जी तथा डॉ० हरिवल्लभ जुन्नीलाल भायाणी के सत्प्रयत्नों द्वारा हुआ। १९३६ ई० में एल० ऑल्सडार्फ ने पुष्पदन्त के महापुराण की ८१ से ९२ तक की संधियों को रोमन अक्षरों में हरिवंशपुराण के नाम से हैम्बर्ग (जर्मनी) से प्रकाशित कराया।

अपभ्रंश ग्रन्थों के साथ ही कुछ विद्वानों ने भारतीय आर्य भाषाओं के अन्तर्गत हिन्दी के विकास का अध्ययन करते हुए, उस पर पड़े अपभ्रंश के प्रभाव की ओर भी संकेत किया है। इनमें पण्डित चन्द्रवर शर्मा गुलेरी, डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, श्री राहुल सांकृत्यायन, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा डॉ० नामवरसिंह उल्लेखनीय हैं।

अध्ययन की प्रेरणा

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध आगरा विश्वविद्यालय की पी०एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ है। इसकी प्रेरणा सर्वप्रथम मुझे पूज्यवर दादा—कुँवर डॉ० चन्द्र-प्रकाश सिंह (अधिष्ठाता, कला संकाय, जोधपुर विश्वविद्यालय) से प्राप्त हुई थी। यह बात अक्टूबर, १९५७ ई० की है। उस समय कुँवर जी ने महाकवि के असाधारण व्यक्तित्व तथा उनके विशाल काव्य का जो परिचय दिया था, उससे मैं अत्यधिक प्रभावित

हुआ। पश्चात् आदरणीय गुरुवर श्री अयोध्यानाथ शर्मा द्वारा उत्साहित होकर मैंने इस विषय पर कार्य करने का एक प्रकार से दृढ़ संकल्प कर लिया। यद्यपि उस समय अपभ्रंश से विशेष रूप से परिचित न होने के कारण भाषा-समस्या एक व्यवधान बनकर मेरे सम्मुख अवश्य उपस्थित हुई, परन्तु प्रोत्साहन तथा अध्यवसाय द्वारा मार्ग प्रशस्त होने में विशेष कठिनाई नहीं हुई।

प्रस्तुत अध्ययन का महत्त्व

सिद्धों के दोहा-कोप तथा चर्यापदों के अतिरिक्त हिन्दी में अपभ्रंश की मूल रचनाओं का प्रायः सर्वथा अभाव है। स्वयंभू, पुष्पदन्त, धनपाल, अब्दुल रहमान आदि कवियों की जो भी रचनाएँ सम्पादित हुई हैं, वे सबकी सब अंग्रेजी भूमिकाओं-टिप्पणियों के साथ अहिन्दी क्षेत्रों की हैं। इधर १०-१५ वर्षों में हिन्दी के कुछ अध्येताओं ने अपने शोध-प्रबंधों में अपभ्रंश भाषा एवं साहित्य का ऐतिहासिक विवेचन अवश्य किया है। इनमें डॉ० नामवर सिंह का 'हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग' तथा डॉ० हरिवंश कोट्यड़ का 'अपभ्रंश साहित्य' विशेष द्रष्टव्य हैं; परन्तु हिन्दी में अद्यावधि अपभ्रंश विषयक जो भी कार्य हुआ है, वह उसके विपुल साहित्य की दृष्टि से नगण्य ही कहा जाएगा। अतः हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि करने तथा हिन्दी-संसार को कबीर, सूर, तुलसी आदि कवियों की भांति स्वयंभू, पुष्पदन्त, अब्दुल रहमान जैसे कवियों से परिचित कराने के लिये उनकी मूल रचनाओं तथा उनके जीवन एवं काव्य-कला सम्बन्धी समीक्षात्मक ग्रन्थों का प्रणयन आवश्यक है। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध इस अभाव की आंशिक पूर्ति करने का प्रयास मात्र है और यही उसका महत्त्व भी है।

प्रबन्ध की रूपरेखा

समस्त शोध-सामग्री विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत १० अध्याय में विभाजित की गई है। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

विषय-प्रवेश के रूप में प्रथम अध्याय में अपभ्रंश परम्परा का विवेचन है। इसमें अपभ्रंश विषयक प्रारम्भिक उल्लेखों से लेकर उसकी विभिन्न संज्ञाएँ, भाषा की सामान्य विशेषताएँ एवं अपभ्रंश साहित्य के क्षेत्र तथा उसके विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गई हैं।

दूसरे अध्याय में कवि की समसामयिक परिस्थितियों का अध्ययन किया गया है। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति के वर्णन में विशेष रूप से १०वीं शताब्दी के भारत की दशा एवं राष्ट्रकूट तथा परमार राजाओं के प्रभाव का दिग्दर्शन कराने की चेष्टा की गयी है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थिति में उस समय के रीति-रिवाजों, वेश-भूषा, सामान्य विश्वास, नारी का स्थान आदि का विवेचन है। इसी

प्रकार आर्थिक, धार्मिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों को भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। कवि के ग्रन्थों से उपलब्ध तथ्य भी यथास्थान सम्मिलित कर दिए गए हैं।

तीसरे अध्याय का सम्बन्ध कवि के जीवन-वृत्त से है। इसमें अन्तर्साक्ष्य के आधार पर कवि के विभिन्न नाम, माता-पिता, जीवन के अभाव आदि का परिचय प्रस्तुत किया है। चौथे अध्याय में कवि की रचनाओं का सामान्य परिचय देते हुए, उनकी रचना-शैली तथा वर्ण-विषय का संक्षिप्त सार प्रस्तुत किया गया है।

कवि की रचनाओं पर पुराणों का अत्यधिक प्रभाव है। प्रबन्ध के पाँचवें अध्याय में उस प्रभाव के विभिन्न रूपों का परीक्षण किया गया है।

प्रबन्ध के छठे अध्याय का उद्देश्य जैन धर्म तथा कवि के काव्य में उसके स्वरूप का परिचय देना है। इसमें जैन धर्म की प्राचीनता, उसका विकास एवं भारत में उसके प्रचार का विवरण है। कवि के काव्य में प्राप्त जैन दर्शन तथा उसके द्वारा किए गए अन्य मतों के खण्डन का विवेचन भी इसी में है।

सातवाँ अध्याय कवि के वस्तु-वर्णन का परिचय कराता है। इसमें प्रकृति, युद्ध, देश-नगर, विलाप आदि विभिन्न वर्णनों को उद्धरण देते हुए स्पष्ट किया गया है।

आठवाँ अध्याय कवि की भाव-व्यंजना के सम्बन्ध में है। इसमें शान्त के रस-राजत्व के साथ कवि द्वारा प्रस्तुत अन्य रसों का विश्लेषण है। नवें अध्याय में कवि के अलंकार-विधान, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, उक्ति-वैचित्र्य, छन्द-योजना तथा भाषा सम्बन्धी विशेषताओं का विवेचन है।

प्रबन्ध के दसवें तथा अन्तिम अध्याय में पुष्पदन्त के साथ अपभ्रंश के कुछ प्रमुख जैन कवियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इनमें कवि के पूर्व तथा परवर्ती दोनों ही प्रकार के कवि हैं। परवर्ती कवियों पर पुष्पदन्त के प्रभाव को, परस्पर साम्य रखने वाले काव्यांशों को प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया गया है। कवि के प्रधान ग्रन्थ महापुराण में ६३ महापुरुषों का चरित्रांकन है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में भी यत्र-तत्र उनके उल्लेख आए हैं, अतः सुविधा को दृष्टि से परिशिष्ट में उनकी तालिका दे दी गई है।

कृतज्ञता-ज्ञापन

शोध-प्रबन्ध की विषय-सामग्री का संकलन करने में महाराज सयाजी विश्व-विद्यालय, वड़ोदा के प्राच्य विद्या-विभाग से मुझे सर्वाधिक सहायता प्राप्त हुई, जिसके लिए मैं उसके निदेशक डॉ० वी० जे० साडेसरा का अत्यन्त आभारी हूँ। लखनऊ तथा

सागर विश्वविद्यालयों के ग्रन्थागारों से भी मैंने समय-समय पर लाभ उठाया है। जैन धर्म सम्बन्धी अनेक बातों का परिचय प्राप्त करने के लिए मुझे अजमेर तथा धारू के मंदिरों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ के मुनियों-विद्वानों ने कृपापूर्वक विविध तथ्यों से अवगत कराया। अहमदावाद के प्रज्ञाचक्षु श्री सुखलाल सिंघवी तथा बड़ौदा के श्री लालचन्द भगवानदास गांधी के सत्परामर्शों से भी मैं लाभान्वित हुआ हूँ। इसके अतिरिक्त प्रबन्ध के प्रणयन में मुझे कतिपय अन्य अधिकारी विद्वानों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रकार की सहायता एवं सम्मति-सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें श्री अयोध्यानाथ शर्मा, श्री नाथूराम प्रेमी, श्री राहुल सांकृत्यायन, डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या, डॉ० ए० एम० घाटगे, श्री अगरचन्द नाहटा तथा डॉ० हरिवंश कोट्टड़ प्रमुख हैं। इन सभी महानुभावों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। साथ ही इन्दुजी के प्रति भी मैं उपकृत हूँ, जिनके सतत् सहयोग से लेखन-कार्य सम्पन्न हो सका। संकलित सामग्री को व्यवस्थित करने तथा टिप्पणियाँ-अनुक्रमणिका आदि तैयार करने में श्री राकेश, एम० कॉम०; सुश्री शशि, एम० ए०; कु० मधुलिका, चि० प्रकाश तथा चि० विनोद ने मुझे सराहनीय सहयोग दिया है।

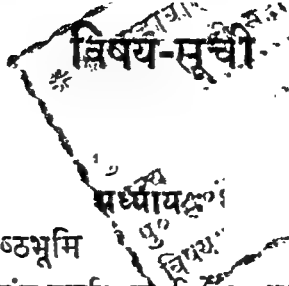
अन्त में मैं अपने प्रेरणा-स्रोत आदरणीय दादा-कुंवर डॉ० चन्द्र प्रकाशसिंह जी का पुनः उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ, जिनके पाण्डित्यपूर्ण संदर्शन तथा सौहार्दपूर्ण सम्मति-सुझावों द्वारा यह प्रबन्ध-लेखन सम्भव हो सका। इस सम्बन्ध में लखीमपुर, बड़ौदा तथा उनके ग्राम पंसिया (जिला सीतापुर) आदि स्थानों में महीनों मुझे उनके निकट वास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस काल में अपनी अत्यधिक व्यस्तता की अपेक्षा वे सदा स्नेहपूर्वक मेरी पाण्डुलिपियों को देखते अथवा सुनते एवं आवश्यक निर्देशादि देते रहते। उनके सान्निध्य में मुझे जिस पारिवारिक स्नेह का परिचय मिला, उसे विस्मरण नहीं किया जा सकता। साथ ही मैं श्रद्धेय डॉ० नगेन्द्र जी के प्रति भी परम कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने अनुग्रहपूर्वक इस ग्रंथ की भूमिका लिखने की कृपा की है। ग्रंथ के मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए मैं आगरा अखबार प्रेस के मुद्रक श्री खुवाजा लियाकत हुसैन एवं चिन्मय प्रकाशन, जयपुर के संचालक श्री ताराचन्द वर्मा को धन्यवाद देता हूँ। अपभ्रंश भाषा की कठिनाई के कारण प्रूफ-सम्बन्धी कतिपय भूलों को, आशा है, चिज्ञ पाठक क्षमा करेंगे।

कटक : उत्कल प्रदेश

महाशिवरात्रि,

संवत् २०२४ वि०

—राजनारायण पाण्डेय

अपभ्रंश-परम्परा की पृष्ठभूमि

.... १-२६

संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश-प्रारम्भिक हिन्दी, भाषा के रूप में विकास, आभीर-गुर्जर जातियों का योग, साहित्यिक रूप-धारण, अपभ्रंश का क्षेत्र, अपभ्रंश के भेद, अपभ्रंश की संज्ञाएँ, अपभ्रंश भाषा की विशेषताएँ : स्वर तथा व्यंजन-ध्वनियाँ, पद रचना, कारक, सर्वनाम, धातु रूप ।

अपभ्रंश साहित्य का संक्षिप्त परिचय : जैन अपभ्रंश साहित्य, जैन मुक्तक साहित्य, जैनतर अपभ्रंश साहित्य ।

अध्याय : २

कवि की समसामयिक परिस्थितियाँ

.... ३०-४६

राजनीतिक परिस्थिति (७ वीं से १०वीं शताब्दी तक) — परमार —

राष्ट्रकूट,

सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थिति — संस्कार तथा रीति रिवाज, वेशभूषा, सामान्य विश्वास, आमोद-प्रमोद, कलाओं का उत्कर्ष, नारी का स्थान, शिक्षा-कृषि, वाणिज्य तथा व्यवसाय ।

आर्थिक स्थिति :

धार्मिक परिस्थिति — ब्राह्मण, बौद्ध, इस्लाम ।

साहित्यिक परिस्थिति — संस्कृत की प्रधानता, प्राकृत तथा अपभ्रंश ।

अध्याय : ३

कवि का जीवन-वृत्त

.... ५०-६४

जीवन-वृत्त की सामग्री, कवि का नाम, कवि द्वारा स्वयं अपने नाम तथा विशेषणों का प्रयोग, माता-पिता, जाति तथा गोत्र, वासस्थान — मान्यखेट, शरीर तथा वेष-भूषा, स्वभाव, जीवन के अभाव तथा संघर्ष, कवि का सम्प्रदाय, कवि की प्रतिभा तथा बहुज्ञता, कवि के आश्रय-दाता : भैरव राज, महामात्य भरत, गृहमन्त्री नन्न; कवि का समय ।

अध्याय : ४

कवि की रचनाएँ—उनका परिचय तथा वर्ण्य-विषय ८५-१०३

कवि की प्रामाणिक रचनाएँ, रचना शैली, ग्रंथ परिचय तथा वर्ण्य-विषय ।

महापुराण—कथा स्रोत, महापुराण-लक्षण, महाकाव्यत्व,

वर्ण्य-विषय (आदि पुराण, उत्तर पुराण)

चरित काव्य—परम्परा, रचना शैली ।

णायकुमार चरित—सामान्य परिचय, कथानक ।

जसहर चरित—सामान्य परिचय, कथानक ।

अध्याय : ५

पौराणिक प्रभाव

.... १०४-११६

पुराणों का महत्व, प्रभाव, कवि के ग्रंथों पर पौराणिक प्रभाव

१—पौराणिक रचना-शैली तथा कथा-रुद्धियों का प्रभाव—

पुराण-लक्षण, अतिरंजना तत्व, कथानक वैशिष्ट्य, पात्र-नियोजन, अन्य पौराणिक रुद्धियाँ ।

२—पौराणिक पात्रों एवं कथानकों का ग्रहण—

(अ) पात्र : राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, हनुमान, कृष्ण, त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश), इन्द्र, काम, यम, कुबेर, शेष आदि ।

(आ) पौराणिक कथानकों का ग्रहण

१. विस्तृत कथानक

२. संक्षिप्त कथानक

३. अन्य कथानकों के उल्लेख

अध्याय : ६

जैन धर्म तथा कवि के काव्य में उसका स्वरूप १२०-१५३

जैन धर्म की प्राचीनता, साम्प्रदायिक विकास, दिगम्बर, श्वेताम्बर;

यापनीय सम्प्रदाय, भारत में जैन-धर्म का प्रसार, कवि के

काव्य में जैन-दर्शन और सिद्धान्त पदार्थ, तत्व मीमांसा,

कर्म-सिद्धान्त, आचार मीमांसा, नश्वर जगत्, जिन-भक्ति,

अहिंसा, परमार्थ खंडन, (वैदिक, सांख्य, चार्वाक, नैरात्म्य

वाद, क्षणिकवाद, कोलाचार, श्वेताम्बर जैन)

जन्मांतरवाद ।

अध्याय : ७

वस्तु-वर्णन

.... १५४-१६७

प्रकृति-वर्णन, देश-नगर वर्णन, युद्ध-वर्णन, मनोविनोद-वर्णन, संवाद,
विलाप-वर्णन, नखशिख-वर्णन ।

अध्याय : ८

कवि की भाव-व्यंजना

.... १८८-२२५

रस सिद्धान्त, कवि की रसानुभूति, शान्त का रसराजत्व, वीर रस,
रौद्र रस, भयानक रस, वीभत्स रस, अद्भुत रस, करुण रस,
हास्य रस, शृंगार रस, वात्सल्य रस ।

अध्याय : ९

कवि का कला-पक्ष

.... २२६-२७७

अलंकार विधान, वस्तु वर्णन, कार्य-व्यापार चित्रण, भाव-चित्रण,
घटना चित्रण, लोकोक्तियां तथा मुहावरे, उक्ति-वैचित्र्य, कवि
की छन्द योजना :

१. कड़वक के आदि के छंद

२. कड़वक के मध्य भाग के छंद

३. कड़वक के अन्त के घत्ता छंद

कवि की भाषा की कतिपय विशेषताएँ ।

अध्याय : १०

पुष्पदंत तथा अन्य जैन कवि

.... २७८-२८५

जिनसेन तथा पुष्पदंत, स्वयंभू तथा पुष्पदंत, मुनि कनकामर तथा यश :—
कीर्ति ।

परिशिष्ट

(अ) त्रिषष्टि महापुरुषों की नामावली

... २८६-२८८

(आ) सहायक ग्रंथ सूची तथा पत्र-पत्रिकाएँ

.... २८९-२९४

नामानुक्रमणिका

.... २९५-३००

ग्रंथानुक्रमणिका

... ३०१-३०४

संकेत-लिपि

अप०	—	अपभ्रंश
मपु०	—	महापुराण
णाय०	—	णायकुमार चरिउ
जस०	—	जसहर चरिउ

अपभ्रंश-परंपरा की पृष्ठभूमि—

संस्कृत—भारतीय साहित्य का आदि रूप हमें वैदिक साहित्य (२००० वि० पू० से १००० वि० पू०) में प्राप्त होता है, जिसके अन्तर्गत वेदों की संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् आदि आते हैं। इस साहित्य में तत्कालीन जन-भाषा का ही रूप निहित है। कालान्तर में उसी का प्रौढ़ तथा कला-समन्वित रूप पाणिनि (वि० पू० ७ वीं शताब्दी) द्वारा परिष्कृत हो साहित्यिक संस्कृत के रूप में परिनिष्ठित हुआ। आगे वही रामायण, महाभारत सरीखे प्रबंध-काव्यों में प्रस्फुटित होता हुआ अश्वघोष, कालिदास, भारवि, माघ, वाण आदि कवियों का रचनाओं में चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुआ।

प्राकृत—वैयाकरणों द्वारा निरूपित सिद्धान्तों की कठोर सोमाओं में बंध कर साहित्यिक संस्कृत जन-भाषाओं से पृथक् हो गयी। उधर सतत प्रवहमान जन-भाषा सामान्य रूप से विकसित होती हुई प्राकृत भाषाओं के रूप में प्रकट हुई। यह समय विक्रम से लगभग ६०० वर्ष पूर्व का था इसी समय प्राचीन वेद-ब्राह्मणों की मान्यताओं की प्रतिक्रिया-स्वरूप वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध ने क्रमशः जैन तथा बौद्ध धर्म के रूप में अपने-अपने सिद्धान्त प्रतिपादित किये। ये दोनों ही महापुरुष तत्कालीन जन-जागरण के अग्रदूतों के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने जन-भाषा प्राकृत में उपदेश दिये आगे चलकर अशोक की धर्मालपियाँ तथा शिलालेख भी उसी में उत्कीर्ण कराये गये। देश-भाषा के रूप में प्राकृत का यह विकास विक्रम की प्रथम शताब्दी तक होता रहा। परन्तु उसके पश्चात् प्राकृत भी साहित्यिक रूप धारण करने लगी तथा आचार्यों ने उसे सैद्धान्तिक रुढ़ियाँ में बाँधना प्रारम्भ कर दिया।

वररश्चि के व्याकरण-ग्रंथ प्राकृत-प्रकाश में प्राकृत के चार भेद मझराष्ट्री, मागधा, शौरसेनी तथा पैंशाची बतलाये गये हैं। हेमचन्द्र ने इनमें चूलिका पैंशाची तथा अपभ्रंश और सम्मिलित कर दिये।^१ आगे चलकर ये पट् भाषाएँ बड़ी प्रसिद्ध हुईं।^२

(१) कुमारपाल चरित; हेमचन्द्र, प्रकाशक-भंडारकर ओरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना (१९३६) पाद टिप्पण पृ० ६३५

(२) मूल के श्री कंठ चरित में पट् भाषाओं का इस प्रकार उल्लेख किया गया है—
प्राकृत संस्कृत मागध पिशाच भाषाश्च शौरसेनीच
पण्ठो अत्र भूरिभेदो देश विशेषादपभ्रंशः। २।१२

यद्यपि समस्त बौद्ध सिद्धान्तिक साहित्य पालि में ही लिखा गया है, किन्तु किसी प्रदेश विशेष से उसका सम्बन्ध निश्चितरूप से ज्ञात न होने के कारण, संभवतः प्राकृत-भाषा-भेद-निरूपण में उसे स्थान न मिल सका ।

जिस प्रकार बौद्धों ने अपने सिद्धान्त ग्रंथों के लिये पालि को अपनाया, उसी प्रकार जैनों ने अर्ध-मागधी प्राकृत में अपने सिद्धान्तग्रन्थों की रचना की । अर्धमागधी के प्रति जैनों का विशेष अनुराग होने का प्रधान कारण यह था कि उनके विश्वास के अनुसार भगवान् महावीर ने अपने उपदेश इसी भाषा में दिये थे ।^१ जैनों के द्वादशांग, द्वादशोपांग, दश पदण, छः छेदसुत्त, चार मूलसुत्त आदि शास्त्रीय ग्रंथ अर्धमागधी के ही हैं । परन्तु जैन सिद्धान्तैतत् साहित्य मुख्यतः महाराष्ट्री तथा शौरसेनी प्राकृत में ही लिखा गया है । कुछ विद्वान् इन दोनों को पृथक् भाषाएँ न मान कर एक ही भाषा की दो शैलियाँ मानते हैं ।^२ हरिभद्र की समराइच्च कहा (८ वीं शताब्दी वि०) के पद्य-भाग में महाराष्ट्री तथा गद्य-भाग में शौरसेनी का प्रयोग हुआ है । परन्तु यह निश्चित है कि प्राकृतों में महाराष्ट्री को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ।^३ विमलसूरि का पउम चरिय (वि० सं० ६०), हाल शातवाहन (वि० प्रथम शताब्दी) की सप्तशती, प्रवरसेन (वि० ५ शताब्दी) का सेतुवंध, वाक्पतिराज का गडढवही, हेमचन्द्र का कुमारपाल चरित (वि० १० शताब्दी) तथा राज शेखर (वि० १० शताब्दी) को कर्पूर मंजरी महाराष्ट्री प्राकृत की प्रमुख रचनाएँ हैं । गुणादय की बृहत्कथा पैशाची प्राकृत में रची बतलाई जाती है ।

प्राकृत में जैन तथा बौद्ध धर्मों के आश्रय से जहाँ हमें विशाल धार्मिक साहित्य प्राप्त होता है, वहाँ उसमें शुद्ध साहित्यिक रचनाएँ भी प्रचुर संख्या में उपलब्ध हैं । वास्तव में इन्हीं साहित्यिक रचनाओं के आधार पर प्राकृत को समृद्धशाली समझा गया है । इनमें प्रबंध-काव्य, नाटक, कथा-साहित्य, मुक्तक काव्य आदि सभी कुछ है । इन्हीं रचनाओं की विभिन्न परंपराओं ने भावी अपभ्रंश साहित्य को अत्यधिक प्रभावित किया । उदाहरणार्थ प्राकृत के राम-काव्य पउम चरिय (विमल सूरि) की कथा-वस्तु को अपभ्रंश में स्वयंभू के पउम चरित में ग्रहण किया गया है । प्रवरसेन के सेतुवंध महाकाव्य को अलंकृत शैली का प्रभाव भी स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल आदि अनेक अपभ्रंश कवियों में देखा जा सकता है । इसी प्रकार कथा-साहित्य में गुणादय

(१) भगवंच एणं अद्धमागही ये भासाये धम्मं

आइक्खयं सा वियणं अद्धमागही भासा । हिन्दी साहित्य का बृहत् इति० भाग १
पृ० २८६ पर उद्धृत

(२) वही, पृ० २६३

(३) महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृष्टं प्रकृतं विदुः । काव्यादर्श, दण्डी, १३४

की वृहत्कथा, जो दुर्भाग्य से अनुमलब्ध है, अपभ्रंश के भविष्यत्त कहा, सिस्पिन्वमी कहा आदि काव्यों का प्रेरणा-स्रोत मानी जाती है।^१

कवियों तथा विद्वानों को आदर को पात्री होने के कारण प्राकृत में विपुल साहित्य रचा गया। व्याकरणों ने संस्कृत की भाँति उसे भी व्याकरण के कठिन नियमों में बद्ध करना प्रारंभ कर दिया। ईसा को छठवीं शताब्दी तक आते-प्राते वह जन-सामान्य की भाषा से पृथक् होकर शुद्ध साहित्यिक भाषा बन बैठी। प्राकृत की इस पद-प्रतिष्ठा के कारण ही जन-भाषाओं में से अपभ्रंश को सम्मुख आने का अवसर प्राप्त हो गया।

अपभ्रंश—

प्रारम्भिक निर्देश—अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ, विवृत, च्युत अथवा भ्रष्ट है। प्राकृत-काल में संस्कृत शब्दों के जो रूप जन-विभाषाओं में तद्भव होकर प्रचलित थे, विद्वानों की दृष्टि में सामान्यतः वे अशुद्ध या भ्रष्ट माने जाते थे। इन्हीं अपाणिनीय शब्दों को अपभ्रंश संज्ञा दे कर विद्वानों ने उन शब्दों के प्रति अपने हीन दृष्टिकोण का परिचय दिया।^२

अपभ्रंश का प्राचीनतम निर्देश भर्तृहरि (५वीं शताब्दी ई०) ने संग्रहकार व्याडि के मत का उल्लेख करते हुए, अपने वाक्य पदीयम् में किया है।^३ संग्रहकार व्याडि का समय पतंजलि (२ शताब्दी ई० पू०) से भी पूर्व का है, क्योंकि महाभाष्य में उनका उल्लेख प्राप्त होता है।^४

भर्तृहरि के इस प्रमाण के आधार पर अपभ्रंश की प्राचीनता का निश्चय अधिक संगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि स्वयं संग्रहकार का कोई प्रामाणिक ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं है। परन्तु इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ई० पू० की दूसरी शताब्दी से भी पूर्व अपभ्रंश शब्द का प्रयोग अवश्य होता था। इसका प्रमाण पतंजलि का महाभाष्य है, जिसमें सर्व-प्रथम स्पष्ट रूप से अपभ्रंश शब्द अपाणिनीय शब्द-रूपों के लिये प्रयुक्त हुआ है। महाभाष्यकार ने सोदाहरण समझाया है कि गौः जैसे तत्सम शब्द साधु शब्द हैं। इसके गात्री, गोणी, गोता,

(१) हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, भाग १, पृ० ३०६

(२) हिन्दी काव्य-धारा, राहुल, भूमिका पृ० ५ तथा हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामकुमार वर्मा, पृ० ६३।

(३) वाक्यपदीयम्, वार्तिक, काण्ड १, कारिका १४८।

(४) महाभाष्य, किलहार्न, भाग ३ पृ० ३५६।

गोपोतलिका आदि जन-सामान्य में प्रचलित रूप अपशब्द या असाधु शब्द है ।^१

पतंजलि की इस उक्ति में तत्कालीन विद्वत्समाज का इन शब्दों के प्रति दृष्टि-कोण स्पष्ट परिलक्षित होता है । परवर्ती आचार्यों ने भी स्वमत-स्थापन में इन्हीं उदाहरणों का प्रयोग किया है ।^२ गो के लिये बंगला में गावी तथा सिन्धी में गौणी शब्द अभी तक प्रचलित हैं ।

भरत मुनि (ई० १-२ शताब्दी) के समय में व्यवहृत लोक-भाषाओं में अपभ्रंश शब्द प्रचुर मात्रा में प्रचलित हो गये थे । उन्होंने तत्कालीन शब्दों का वर्गीकरण करते हुए उन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया है, यथा तत्सम, तदभव तथा देशी ।^३ ये तद-भव अथवा विभ्रष्ट शब्द ही अपभ्रंश शब्द हैं । भर्तृहरि ने संस्कार-हीन शब्दों को^४ तथा वण्डी (७ वीं शताब्दी ई०) ने शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्दों को अपभ्रंश कहा है ।^५

उक्त विवेचन का सारांश यह है कि २ शताब्दी ई० पू० के समय, तदभव शब्दों के रूप में, तत्कालीन भाषाओं में जो प्रगतिशील तत्व प्रकट होने प्रारम्भ हुए, विद्वानों की अभिरुचि के अनुकूल न होने के कारण वे अपभ्रंश संज्ञा से संबोधित किये गये । इस प्रकार आरम्भ में शब्दों के लिये ही अपभ्रंश का व्यवहार हुआ, भाषा में उसका प्रयोग वाद की बात है ।

भाषा के रूप में विकास—

ईसा की प्रथम शताब्दी से लेकर लगभग चौथी-पाँचवीं शताब्दी तक के काल में अपभ्रंश की विभिन्न विशेषताएँ तत्कालीन लोक-भाषाओं के साथ-साथ चलती रहीं । इस समय तक विद्वान् वर्ग प्रायः संस्कृतेतर भाषा के लिये प्राकृत तथा संस्कृतेतर शब्दों के लिये अपभ्रंश का ही निर्देश करते थे । अपभ्रंश नाम की किसी पृथक् भाषा का अस्तित्व अभी तक नहीं था परन्तु नाट्यशास्त्र से विदित होता है कि साहित्यिक अपभ्रंश की

(१) भूयांसोऽपशब्दाः अल्पीयास्तः शब्दा इति । एकस्यैव शब्दस्य बहवोऽपभ्रंशाः तद्यथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवमादयो-अपभ्रंशाः । महाभाष्य, १ । १ । १

(२) प्राकृत लक्षणम् (चंड) २ । १६—गौर गावी । सिद्धहेमशब्दानुशासन, ८ । २ । १७४, पृ० ४६७

(३) नाट्यशास्त्रम्, १० । ३

(४) वाक्यपदीयम्, काण्ड १, कारिका १४८

(५) शास्त्रे तु संस्कृतादन्यदपभ्रंशतयोदितम् । काव्यादर्श १ । ३६

उकार बहुलत्व की विशेषता पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषाओं में अवश्य विद्यमान थी ।^१ भरत मुनि ने छंदों के उदाहरणों के लिये जो काव्यांश उद्धृत किये हैं, उनमें भी उकार के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, उल्लेख स्वार्थिक प्रत्यय, तुकान्त आदि अपभ्रंश भाषा की अन्य विशेषताएँ प्राप्त होती है ।^२ डॉ० पी० एल० वेंच ने भी वम्पपद (ई० पू० १ शताब्दी से १ शताब्दी ई०), लेलित विस्तर (४-५ शताब्दी ई०) आदि बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख उकारान्त नाम और आख्यात शब्दों को ओर ध्यान आकर्षित किया है ।^३ आभीर तथा गुर्जर जातियों का योग—

अपभ्रंश भाषा के उत्कर्ष में आभीर-गुर्जर जातियों ने महत्वपूर्ण योग दिया है । महाभारत^४ से प्रमाणित होता है कि ई० पू० दूसरी शताब्दी में पश्चिमोत्तर भारत के प्रदेशों में गायजक और घुनफड़ आभीर जाति फैली हुई थी ।^५ इसके अतिरिक्त काठियावाड़ में प्राप्त सन् १२१ ई० के महाशत्रु हद्र दमन के अभिलेख, नासिक के सन् ३०० ई० के अभिलेख सन् ३६० ई० के समुद्रगुप्त के प्रमाण के लौह-स्तम्भ के लेख तथा जार्ज इलियट, एन्योवेन आदि विद्वानों के प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि ई० पू० का कुछ शताब्दियों से लेकर ८-९ शताब्दी तक के समय में काठियावाड़, राजस्थान, गुजरात, खानदेश आदि प्रदेशों में दूर-दूर तक आभीरों का आधिपत्य रहा है ।^६ भरत मुनि ने आभीरों द्वारा बोली जाने वाली जिस भाषा का संकेत किया है^७, वह अपभ्रंश ही है । आगे चलकर दण्डी ने भी काव्य में आभीरों आदि की भाषा को अपभ्रंश कहा है ।^८

अपभ्रंश के प्रसार में गुर्जर जाति को भी महत्व दिया जाता है । इतिहासकार लिखते हैं कि ईसा के छठे शताब्दी में गुजरात तथा भड़ौच के प्रदेशों पर

(१) हिमवत् सिन्धु सीवीरान् ये अन्य देशान् समाश्रिताः

उकार बहुलां तेषु नित्यं भाषां प्रयोजयेत् । नाट्यशास्त्र, १७ । ६२

(२) मोरुल्लउ नच्चन्तउ, महागमें संमत्तउ

हेउ हवुंरोइ जोण्हउ, णिच्च, णिप्पहे एहुचंदहु । नाट्यशास्त्र, अ०-३२—

(३) हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, भूमिका पृ० ८-९

(४) डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसका वर्तमान रूप ईसा की पाँचवी शताब्दी में पूर्ण हो चुका था । (हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ० १६८)

(५) वही, पृ० २४

(६) विवरण के लिए देखिये—हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० २७-२८

(७) आभीरोक्ति शावरी स्यात् द्राविडो द्रविडादिषु । नाट्यशास्त्र, १७-५५

(८) आभीरादि गिरः काव्येष्वपभ्रंश इति स्मृता । काव्यादर्श, १-३६

गुर्जरी का अधिकार हो गया था ।^१ अपनी शक्ति तथा संगठन के बल पर गुर्जरी ने धीरे-धीरे समस्त पश्चिमी भारत में अपनी स्थिति अत्यन्त सुदृढ़ कर ली थी । इन्हीं के कारण उस क्षेत्र का नाम गुजरात प्रसिद्ध हुआ । इन्होंने अपभ्रंश को पर्याप्त संरक्षण दिया । अद्यावधि उपलब्ध होने वाला अधिकांश अपभ्रंश साहित्य गुजरात के पाटण, अहमदाबाद आदि स्थानों तथा उनके निकटवर्ती क्षेत्रों के ग्रंथागारों से प्राप्त हुआ है ।

इस प्रकार आभीर-गुर्जर आदि जातियों के प्रश्रय एवं प्रोत्साहन के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से उत्तरी तथा पश्चिमी प्रदेशों में अपभ्रंश एक लोक-प्रिय भाषा बनने में समर्थ हुई । पद्मात् दण्डो के समय तक आते-आते वह सामान्य स्तर से ऊँचे उठकर काव्य-भाषा तक बन गई । उसका क्षेत्र भी विस्तृत हो गया ।

साहित्यिक रूप-धारण—

ईसा की तृतीय शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक का समय अपभ्रंश के निर्माण में अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इस काल में एक ओर प्राकृत भाषाएँ साहित्यिक रुढ़ियों में बद्ध होकर जन-सामान्य से दूर हो रही थीं । दूसरी ओर अपभ्रंश अपनी लोक-विशेषताओं के साथ साहित्य-रंगमंच पर पदार्पण करने का उपक्रम करती रही । संक्षेप में यह अपभ्रंश का उदयकालीन समय था, अतः संस्कृत-प्राकृत के ग्रन्थों में यत्र-तत्र अपभ्रंश के अंशों को देखा जा सकता है । इसके अतिरिक्त उसकी कोई स्वतन्त्र रचना नहीं प्राप्त होती । कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छन्द प्राप्त होते हैं, जिनमें राजा पुरुषवा की विक्षिप्तावस्था के उद्गार हैं । इसकी भाषा पर प्राकृत का स्पष्ट प्रभाव है ।^२

डॉ० तगारे ने अपभ्रंश की कुछ प्रवृत्तियों को विमल सूरि के पञ्चम चरिय तथा बौद्ध गाथा-साहित्य में भी पाये जाने का संकेत किया है ।^३ इसके अतिरिक्त भरतमुनि के नाट्यशास्त्र (३२ वें अध्याय) में उद्धृत कुछ काव्य-अंशों में अपभ्रंश

(१) श्री डी० आर० भंडारकर तथा ए० एम० टी० जैक्सन के मत, हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० २६ पर उद्धृत ।

(२) उदाहरणार्थ यह छन्द देखिए—

मइं जणिअं मिअलोअणि णिसिअरु कोइ हरेइ ।

जाव एण एव तडि सामलो धाराहरु वरिसेइ ।

द्रष्टव्य है कि इसी आधार पर डॉ० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या साहित्यिक अपभ्रंश का प्रारम्भ ४०० ई० से मानते हैं । डॉ० आर्यन श्रीर हिन्दी, पृ० ११७ ।

(३) हिस्टारिकल ग्रामर आफ अपभ्रंश, भूमिका पृ० १ ।

को कतिपय विशेषताएँ प्राप्त होती हैं।^१ इससे स्पष्ट होता है कि विद्वानों का ध्यान प्राकृत के साथ ही अपभ्रंश की ओर भी जाने लगा था तथा उसे भाषा काव्य-रचना के उपयुक्त समझा जाने लगा था।

लगभग इसी समय के (६ ठी शताब्दी) वलभी-नरेश धरसेन (द्वितीय) ने एक लेख में अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश तीनों भाषाओं में काव्य-रचना करने में प्रवीण बतलाया है।^२ इसी काल के प्राकृत वैयाकरण चण्ड^३ तथा संस्कृत आलंकारिक भामह भी^४ अपभ्रंश को काव्योपयोगी भाषा मानते हैं। महाराज हर्ष के समकालीन महाकवि बाण ने भी हर्ष चरित में अपभ्रंश का संकेत किया है।^५

निष्कर्ष यह है कि छठी-सातवीं शताब्दी तक अपभ्रंश काव्य-रचना के लिये उपयुक्त माना जाने लगा तथा उसमें साहित्य-निर्माण भी होने लगा। परन्तु उल्लेखनीय बात यह है कि अभी तक उसे अशिष्टों की भाषा ही समझा जाता रहा। दण्डी के आभिरादिगिरः से अपभ्रंश के विषय में तत्कालीन विद्वत्समुदाय के मनोभावों का परिचय मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वाङ्मय के चार भाग—संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा मिश्र करने के उपरान्त, शास्त्रीय ग्रन्थों में असंस्कृत भावों को अपभ्रंश संज्ञा दी है।^६

दण्डी के पश्चात् अपभ्रंश की लोकप्रियता के प्रचुर प्रमाण मिलते हैं। खट्ट ने षट् भाषाओं में अपभ्रंश की गणना भी की है।^७ कुवलयमालाकार उद्योतन सूरि (७७८ ई०) ने अपभ्रंश को काव्य की वह शैली मानी है, जिसमें प्राकृत और संस्कृत दोनों की शैलियों का मिश्रण हो, जिसमें संस्कृत-प्राकृत पदों की तरंगों का रिगण हो एवं जो प्रणय-कोप से युक्त कामिनी के आलाप की भाँति मनोहर हो।^८

(१) हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० १६।

(२) संस्कृत प्राकृतापभ्रंश भाषा त्रय प्रतिबद्ध प्रबंध रचना निपुणतरातः करणः।

(हिस्टारिकल इन्स्क्रिप्शन आफ गुजरात, जी० बी० आचार्य, सं० ५०)

(३) प्राकृत लक्षणम्, ३।३।३७।

(४) काव्यालंकार, १।१६।२८।

(५) दोहाकोश, राहुल, पृ० ७।

(६) काव्यादर्श, १।३२।

(७) प्राकृत संस्कृत भागध पिशाच भाषाश्च शौरसेनीच।

षष्ठोऽत्र भूरिभेदो देश विशेषादपभ्रंशः। काव्यालंकार २।१२।

(८) ता कि अवहंसं होइइ। तं सकय पाय उभय सुद्धासुद्ध पद्य समतरंगं रंगत वगिरं.....पणयकुविय पिय माणिणि समुल्लोव सरिसं मणोहरं।

अपभ्रंश काव्यत्रयी, लालचन्द भगवानदास गांधी,

पृ० ६७-६८।

इससे स्पष्ट होता है कि ८वीं शताब्दी तक अपभ्रंश को ध्वनियों तथा पदों का रूप स्थिर नहीं हो सका था। वह मुख्यतः गौरसेनी प्राकृत का आधार लेकर चल रही थी।

१०-१२ वीं शताब्दी का समय अपभ्रंश के चरम उत्थान का काल है। इस काल में न केवल अपभ्रंश के उत्तमोत्तम साहित्य का ही निर्माण हुआ है, वरन् उसे राजाश्रय भी प्राप्त हुआ। राजशेखर ने काव्यमीमांसा (१० वीं शताब्दी) में राज-सभाश्रयों में संस्कृत-प्राकृत के कवियों की श्रेणी में अप० कवियों के बैठने का निर्देश किया है। इसी प्रसंग में वे कवियों के साथ समाज के विभिन्न वर्गों के मनुष्यों के बैठने की व्यवस्था भी बतलाते हैं। उनके अनुसार अपभ्रंश के कवियों के साथ चित्रकार, जोहरी आदि मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को स्थान दिया जाता था।^१

परन्तु सामान्य जन-समुदाय से सम्बन्धित रहते हुए भी, अपभ्रंश तत्कालीन साहित्यिक क्षेत्र में आदर की दृष्टि से देखी जाने लगी थी। अब वह आभीरों अथवा अशिष्टों की भाषा न होकर शिष्ट-समुदाय की भाषा बन गई। पूर्वी वीर प्राकृत व्याकरणकार पुरुषोत्तम (११ वीं शताब्दी ई०) अपभ्रंश को शिष्टों की भाषा स्वीकार करता है।^२ जिनदत्त (१२०० ई०) की चिवेक-विलासिता (८।१३१) तथा श्रमरचन्द्र (१२५० ई०) की काव्य-कल्पलता-वृत्ति (पृ० ८) में भी अपभ्रंश को इसी प्रकार गौरवान्वित किया गया है। इस समय तक अपभ्रंश भाषा का पूर्ण परिष्कार भी हो चुका था जिसकी उपेक्षा न कर सकने के कारण हेमचन्द्राचार्य को संस्कृत-प्राकृत का व्याकरण रचने के पश्चात् अपभ्रंश के व्याकरण की रचना करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। यह व्याकरण सिद्धहेमशब्दानुशासन के अष्टम् अध्याय में है।

अपभ्रंश का क्षेत्र—

भरतमुनि ने जिस उकार बहुला भाषा के हिमवत्, सिन्धु, लोवीर आदि पश्चिमोत्तर प्रदेशों में प्रयुक्त होने का उल्लेख किया है, विद्वानों के मत से वह अपभ्रंश से मिलती-जुलती भाषा थी।^३ यह भाषा आभीरों की स्थानीय बोली के रूप में प्रचलित थी। कालांतर में जब आभीरों का प्रभुत्व काठियावाड़, राजस्थान, मालवा तथा पश्चिम-दक्षिण के प्रदेशों तक बढ़ा, तब अपभ्रंश का क्षेत्र भी उन्हीं के साथ-साथ विस्तृत होता गया। राजशेखर का कथन है कि जिन प्रदेशों में आभीर प्रबल थे, वहाँ के निवासियों की प्रधान भाषा अपभ्रंश ही थी। जहाँ गौड़ अथवा

(१) काव्य मीमांसा, पृ० ५४-५५।

(२) हिस्टारिकल ग्रामर आफ अपभ्रंश, पृ० ३।

(३) हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ० २३।

बंगाल के निवासी संस्कृत में तथालाट या गुजरात के प्राकृत में विशेष रुचि रखते थे, वहाँ मरुभूमि, टक्क और भादानक के लोग अपभ्रंश का प्रयोग करते थे।^१ उसने यह भी कहा है कि सुराष्ट्र तथा त्रवण (मारवाड़) में जन-सामान्य अपभ्रंश ही बोलते थे।^२ यहाँ मरुभूमि का अभिप्राय राजस्थान से तथा टक्क का सिंधु एवं विपाशा के मध्यवर्ती क्षेत्र से है। भादानक की स्थिति विवाद-ग्रस्त है। एन० एल० डे महोदय भागलपुर से नौ मील दक्षिण में स्थित भदरिया को भादानक मानते हैं, जबकि डॉ० उदय नारायण तिवारी पश्चिमोत्तर प्रदेश में उसे टक्क के आस-पास का कोई स्थान बतलाते हैं।^३ हजारी प्रसाद जी द्विवेदी के अनुसार यह बुन्देलखंड में कोई स्थान था।^४ जो हो, पर इतना तो निश्चित है कि राजशेखर के समय में यह कोई प्रसिद्ध स्थान रहा होगा।

वस्तुतः १० वीं शताब्दी तक अपभ्रंश किसी क्षेत्र विशेष को भाषा न रह कर प्रायः समस्त भारत (सुदूर दक्षिण को छोड़कर) की साहित्यिक भाषा थी। हाँ, यह अवश्य है कि इतने अधिक क्षेत्र-विस्तार के कारण उसमें स्थानीय भेदों का होना स्वाभाविक ही था। तो भी उस समय पश्चिमी अपभ्रंश (शौरसेनी) को टकसाली भाषा माना जाता था। इसी बात पर बल देते हुए डॉ० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या ने पूर्व के कवियों द्वारा पश्चिमी अपभ्रंश में कविता करने की परम्परा को बहुत बाद तक चलती रहने का उल्लेख किया है।^५ पूर्व-पश्चिम को अपभ्रंश में अभेद स्थापित करते हुए श्री मोदी ने दक्षिण की अपभ्रंश को भी पश्चिमी अपभ्रंश के अनुरूप बतलाया है। इस प्रकार वे गुजरात के हेमचन्द्र, मान्यखेट (दक्षिण) के पृष्पदन्त तथा बंगाल के दोहाकोशों एवं चर्यापदों के रचयिता सरह, कण्ह आदि बौद्ध सिद्धों की अपभ्रंश को एक ही कोटि का होना सिद्ध करते हैं।^६

अपभ्रंश की इतनी तीव्र गति से देश के विशाल भू-खंड की भाषा बनाने का सर्वाधिक श्रेय तत्कालीन राजाओं को है। अद्यावधि उल्लेख्य अपभ्रंश रचनाओं के अध्ययन से प्रतीत होता है कि पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में दिगम्बर जैन

(१) काव्य मीमांसा, पृ० ५१। (२) वही, पृ० ३४।

(३) हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, भारती भंडार प्रयाग (सं० २०१२), पृ० १२२।

(४) हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ० २५।

(५) ओरिजिन एण्ड डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज, भूमिका पृ० ६१।

(६) हेमचन्द्र नुं अपभ्रंश, पुष्पदन्त नुं अपभ्रंश अने दोहाकोश नुं अपभ्रंश एक ज अपभ्रंश छे।

तथा पूर्व में बौद्ध-सिद्ध अपभ्रंश के प्रधान उन्नायक थे। अपभ्रंश के इस उन्तयन में जिन राजाओं ने महत्वपूर्ण योग दिया, उनमें राष्ट्रकूट अग्रणी थे। १० वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट साम्राज्य के पतन के पश्चात्, गुजरात अपभ्रंश का केन्द्र बना। पाटण के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह तथा कुमारपाल ने अपभ्रंश को पर्याप्त प्रथम दिया। उधर पूर्व में पाल राजाओं ने उसे संरक्षण दिया।

अपभ्रंश के इस बहु प्रदेशीय उत्थान में मध्य देशवर्ती कान्यकुब्ज साम्राज्य ने कोई सहयोग नहीं दिया। ११-१२ वीं शताब्दी में वहाँ प्रतापी गाहड़वालों का आधिपत्य था, परन्तु वे संस्कृत के प्रेमी थे। श्री हर्ष जैसे संस्कृतज्ञ उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे।

कश्मीर में संस्कृत तथा कश्मीरी भाषाओं में लिखे तंवार, लल्लावाक्यादि कुछ शैव-सिद्धान्त के ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं, जिनमें यत्र-तत्र अपभ्रंश के पद्य भी हैं।^१ इससे प्रतीत होता है कि अपभ्रंश का प्रभाव कश्मीर तक पहुँच गया था। इसके अतिरिक्त मुलतान में अब्दुल रहमान (११ वीं शताब्दी) ने, आसाइय में मुनि कनकामर (१०६५ ई०) ने, मिथिला में विद्यापति ने, धारा में देवसेन (१३३ ई०) ने एवं ग्वालियर में रङ्घू (१५-१६ वीं शताब्दी) ने अपभ्रंश काव्य-रचना की।

अपभ्रंश के भेद—

क्षेत्र-विस्तार के कारण अपभ्रंश की एक रूपता में अनेक रूपता होना स्वाभाविक ही है अतः विद्वानों ने उसके विविध भेदों की चर्चा की है, रुद्रट^२ तथा विष्णुधर्मोत्तर के कर्त्ता ने^३ देश-भेद के आधार पर अप० के अनेक रूपों के होने का निर्देश किया है। प्राकृतानुशासन (पुरुषोत्तम कृत, १२ वीं शताब्दी) में अप० के तीन भेदों का उल्लेख है, ये हैं—नागरक, ब्राह्मण तथा उपनागरक। शारदा तनय (१३ वीं शता०) ने नागरक ग्राम्य तथा उपनागरक भेद गिनाए हैं।^४ इसी प्रकार नमिसाधु ने उपनागर, आभीर एवं ग्राम्य तथा मार्कण्डेय (१७ वीं शताब्दी) ने नागर, उपनागर तथा ब्राह्मण के उल्लेख किये हैं।^५ पुरुषोत्तम तथा मार्कण्डेय के भेद प्रायः एक से हैं। मार्कण्डेय ने

(१) अपभ्रंश साहित्य, डा० हरिवंश कोछड़, पृ० ४४।

(२) पण्टोअत्र भूरिभेदो देश विशेषादपभ्रंशः। काव्यालंकार, २। १२

(३) देश भाषा विशेषेण तस्यान्तो नैव विद्यते। विष्णुधर्मोत्तर, ३।३

(४) भाव प्रकाशन, प्रकाशक-ओरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बड़ोदा, १९३० पृ० ३१०

(५) काव्यालंकार टीका, २।१२ तथा प्राकृत सर्वस्व, ७

अपभ्रंश के २७ प्रभेदों को भी गिनाया है।^१ परन्तु विद्वानों ने उनमें से अनेक को मान्य नहीं समझा।^२

अपभ्रंश के भेदों में नागर प्रमुख है। इसकी उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि यह पंजाब के ठक्क अथवा ठक्क प्रदेश की बोली ठक्की की एक शाखा, जो गुजरात की ओर गई और अहमदाबाद के नगर वड़नगर में प्रतिष्ठित हुई, से विकसित हुई थी। नगर से ही नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति भी मानी जाती है। इसके पुरुष वर्णों को शौरसेनी के अनुसार मृदुल बनाया गया।^३ आगे चलकर नागर तथा शौरसेनी में कोई भेद न रहा।

कुछ आधुनिक विद्वानों ने भी अप० के क्षेत्रीय विभाजन किये हैं। डॉ० याकोबी ने उपलब्ध रचनाओं के स्थान को आधार मान कर, उसके उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी चार भेद किये हैं।^४ डॉ० तगारे का विभाजन भी वैसा ही है, परन्तु उन्होंने उत्तरी अपभ्रंश को स्वीकार नहीं किया।^५ डॉ० तगारे ने पश्चिमी अपभ्रंश में जिन १५ कवियों की रचनाओं को स्थान दिया है, उनमें कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक (चतुर्थ अंक), जोड़ु (६-१० शताब्दी) के परमार्थ प्रकाश तथा योगसार, रामसिंह (१० वीं शताब्दी) का पाहुड़ दोहा, धनपाल की भविसयत्तकहा, हरिभद्र (११५९ ई०) का सनत्कुमार चरिउ, हेमचंद्र (११७१ ई०) के सिद्ध हेमशब्दानुशासन तथा कुमारपाल चरिउ के अपभ्रंश छंद प्रमुख हैं। दक्षिणी अप० में पुष्पदंत के महापुराण आदि और कनकामर मुनि (९७४-१०२५) के करकंडु चरिउ हैं। पूर्वी अप० के अंतर्गत कण्ह तथा सरह के दोहाकोश आते हैं। डॉ० तगारे ने इन अप० की व्याकरण संबंधी विशेषताओं को भी स्पष्ट किया है। परन्तु कुछ विद्वानों ने इन विशेषताओं को स्थानगत न मानकर शैलीगत मानना श्रेयस्कर समझा है।^६

डॉ० नामवर सिंह के अनुसार अप० का दक्षिणी-पश्चिमी भेद मौलिक नहीं है। उनका कथन है कि धनपाल की भविसयत्त कहा, जिसे पश्चिमी अप० की रचना कहा गया है तथा पुष्पदंत का महापुराण, जो दक्षिणी अप० के अंतर्गत है, की रचना एक ही परिनिष्ठित अप० में हुई है। दोनों रचनाओं में जो अंतर है वह रचयिता भेद

- (१) ब्राह्म, लाट, वेदभ, उपनागर, नागर, वर्वर, अवन्त्य, पांचाल, टाक्क, मालव-कंकय, गोड, ओठ, वैचपश्चात्य, पांड्य, काणाटि, कांच, द्राविड आदि
- (२) हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० ३७
- (३) नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सं० २००८ पृ० १०३
- (४) सनत्कुमार चरिउ, भूमिका
- (५) हिस्टारिकल ग्रामर आफ अपभ्रंश, पृ० १६-२०
- (६) देखिए-हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० ३८

के कारण है ।^१ परन्तु वे चर्यापद में पूर्वी अ० को विशेषताएँ मानते हैं । इस प्रकार डॉ० सिंह के मत से अ० के पश्चिमी और पूर्वी दो क्षेत्रीय भेद थे, जिनमें पश्चिमी अ० परिनिष्ठित था तथा पूर्वी अ० उसकी विभाया मात्र थी ।^२

डॉ० तगारे के वर्गीकरण को लेकर अन्य मत भी रहे गये हैं । डॉ० भोला शंकर व्यास ने इस वर्गीकरण में भाषा वैज्ञानिक सिद्धान्तों का अभाव बतलाते हुए उसे अमान्य ठहराया है । उनका निश्चित मत है कि १२ वीं शताब्दी तक साहित्य में केवल एक ही भाषा का माध्यम चुना जाता रहा है, और वह थी-शौरसेनी (या नागर) अ०भ्रंश ।^३ पूर्वी अ० के संबंध में उनका कथन है कि दोहाकोशी अथवा चर्यापदों की भाषा में ऐसी कोई विशेषता नहीं प्राप्त होती, जो उसे मागधी प्राकृत को पुत्री सिद्ध कर सके । इसके विपरीत उसमें शौरसेनी के परवर्ती लक्षण अधिक हैं ।^४

वस्तुतः रचना विशेष के स्थान को आधार मानकर भाषा का वर्गीकरण करना संगत नहीं प्रतीत होता । कारण कि रचयिता परिस्थिति-वश जब चाहें स्थान-परिवर्तन कर सकते हैं । इस प्रकार एक ही कवे अपनी कुछ रचनाएँ एक प्रदेश में तथा कुछ दूसरे प्रदेश में कर सकता है । यदि स्थान के आधार पर उसकी भाषा का वर्गीकरण किया जाये, तो उसकी विभिन्न प्रदेशों की रचनाएँ विभिन्न भाषाओं के अंतर्गत आयेंगी, जो उचित नहीं । इस दृष्टि से अ० के क्षेत्रीय भेद करना युक्ति-संगत नहीं जान पड़ता । दूसरी बात यह है कि अ०भ्रंश-काल में भाषा-भेद इतना अधिक न था, जितना आधुनिक काल में है । वास्तविकता यह है कि पश्चिम की शौरसेनी अ० ही उस समय की स्टैंडर्ड भाषा थी । कवियों में चाहे वे पूर्व के रहे हों अथवा दक्षिण के, सबमें मान उसी भाषा का था । डॉ० चाटुर्ध्व का भी यही मत है । वे कहते हैं कि अ० काल में पूर्व के कवियों ने शौरसेनी अ० का प्रयोग किया है तथा अपनी विभाषा का वहिष्कार किया है । पश्चिमी अ० में रचना करने की परंपरा बहुत बाद तक चलती रही है ।^५

निष्कर्ष यह है कि शौरसेनी अ० ही उस काल की एक मात्र साहित्यिक भाषा थी, जो स्थानीय विशेषताओं के अन्तर से गुजरात से बंगाल तक तथा कश्मीर से-मान्यखेट तक काव्य में प्रयुक्त होती थी । डॉ० बाबूराम सक्सेना तो उसे केवल काव्य-

(१) हिन्दी के विकास में अ०भ्रंश का योग, पृ० ४०

(२) वही, पृ० ४२

(३) हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, प्रथम भाग, पृ० ३१८

(४) वही, पृ० ३१७

(५) ओरिजिन एण्ड डेवलपमेंट आफ बंगाली लैंग्वेज, पृ० ६१

भाषा ही नहीं वरन् तत्कालीन जन-सामान्य के अन्तर्प्रार्त्तीय व्यवहार का माध्यम भी मानते हैं।^१ उसका प्रारंभिक रूप विक्रमोर्वशीय में तथा परिनिष्ठित रूप हेमचन्द्र के दोहों में प्राप्त होता है।

अपभ्रंश की संज्ञाएँ—

सामान्य जन-समुदाय की विभाषाओं से विकसित होने वाली भाषा, साधारण-तया देश-भाषा ही समझी जाती है। यही देश-भाषा अपनी समसामयिक साहित्यिक भाषा से प्रेरणा प्राप्त कर अनुकूल परिस्थितियों अथवा निज की प्रवृत्तियों के आग्रह से निरन्तर विकास करती रहती है। इसी क्रम से कालांतर में नवीन भाषाओं का सृजन होता है। छांदस् से संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत तथा प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का उदय इसी प्रकार हुआ है। परन्तु सभी नवीन भाषाएँ अपने समय की साहित्यिक भाषाओं की अपेक्षा लोक-मानस के अधिक निकट होने के कारण दीर्घकाल तक देशी नाम से ही संबोधित की जाती हैं। संस्कृत तथा प्राकृत को पहले देशी ही कहा जाता था।^२ आगे चलकर अपभ्रंश को भी वही संज्ञा प्राप्त हुई। प्रायः सभी अप० कवियों ने अपनी भाषा को देशा ही कहा है।

स्वयंभू ने पउम चरिउ को भाषा को देशी बतलाया है।^३ पुष्पदंत अपने लघुत्व-प्रदर्शन में जहाँ देशी के अज्ञान का संकेत करते हैं, वहाँ उनका अभिप्राय अपभ्रंश भाषा से ही है—

एउ होमि वियक्खणु ए मुणमि लक्खणु छंडु देसि ए वियाणमि । मपु० १।८

सकल विधि निधान काव्य के रचयिता नयनंदी (११ वीं शताब्दी) ने भी आत्मनिवेदन में देशी का उल्लेख किया है—

अलकार सल्लक्खण देसि छंदं ए लक्खेमि सत्थांतरं अत्यमंदं ।^४

इनके अतिरिक्त अपभ्रंश के पद्मदेव (१० वीं शताब्दी), विद्यापति, लक्ष्मण देव, पादलिप्त आदि कवियों ने भी अपनी भाषा को देशी ही कहा है।^५

(१) मध्यदेश का भाषा विकास-लेख । नागरी प्रचारिणो पत्रिका, वर्ष ५० अंक १-२

(२) हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० ७-८

(३) देशी भाषा उभय तदुज्जल । पउम चरिउ, १।२।४

(४) अपभ्रंश साहित्य, पृ० १७६ से उद्धृत

(५) क—व्याघरणा देसि सद्धस्य गाढ । पासणाह चरिउ (पद्म देव)

ख—देसिल वञ्चना सब जन मिट्ठा । कीर्तिलता, पृ० ६

ग—एउ सक्कउ पायउ देस भास । ऐमिणाह चरिउ (लखण देव), १।४

घ—पालिउण रइया वित्थरओ तह व देसि वयणेहि । पाहुइ दोहा, भूमिका पृ० ४१-४२

(पादलिप्त-तरंग बती कथा)

—हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास से उद्धृत, पृ० ३१५

इससे स्पष्ट हैं कि अपभ्रंश के कवियों को अपनी भाषा के लिये अपभ्रंश संज्ञा की अपेक्षा देशी कहना अधिक रुचिकर लगता था। स्वयंभू तो ओर आगे बढ़ कर उसे गामिल्ल भास—ग्राम्य भाषा तक कह देते हैं—

छुट्टु होन्तु सुहासिय वयणाय
गामिल्ल भास परिहरणाइं ।

(पञ्चम चरित १।३।११)

इसी स्वर में स्वर मिलाते हुए आगे तुलसी भी अपनी ग्रामीण भाषा में लोक-मंगल-कारिणों राम-कथा की रचना करने का उल्लेख करते हैं—

भनित भदेस वस्तु भलि वरणी
राम कथा जग मंगल करणी ।^१
अन्यत्र भी—

राम मुरभि पयविशद अति गुणद करहि तेहि पान ।
गिरा ग्राम सिय राम यश गावहि सुनिहि सुजान ।^२

लोक भाषा की सरलता तथा प्रेक्षणीयता आदि गुणों के कारण, प्रात्येक युग के प्रतिनिधि कवियों ने उसी में काव्य करना अधिक श्रेयस्कर समझा।

अपभ्रंश काल में जहाँ लोक-भाषा के हेतु देशी शब्द का प्रयोग होता था, वहाँ हिन्दी के युग में उसे भाषा कहा गया। कबीर ने भाषा को वहता नीर कहा है—

कविरा संस्कृत कूप जल भासा वहता नीर

तुलसी तो अनेक स्थलों पर मानस की भाषा में रचित होने की चर्चा करते हैं।^३ केशव ने रामचन्द्रिका के विषय में भी ऐसा ही उल्लेख किया है।^४

देशी के अतिरिक्त, अपभ्रंश के लिये अन्य संज्ञाओं का प्रयोग भी मिलता है।

(१) राम चरित मानस (रामनारायण लाल, १९२५) पृ० १४

(२) वही, पृ० १५

(३) भासा भणित मोरि मति भोरी ।

स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निर्वधमति मंजुल मातनोति ।

(मानस, बालकांड ७)

(४) उपज्यो तेहि कुल मंदमति शठकवि केशवदास, रामचंद्र की चंद्रिका भाषा करी प्रकाश ।

(रामचंद्रिका, प्रथम प्रक्रम ५)

उद्योतन सूरि को कुवलयमाला कहा^१ तथा पुष्पदंत के महापुराण में^२ अवहंस एवं श्रीचन्द के रत्न करंड शास्त्र नामक आचार ग्रन्थ में अवभंस^३ शब्द का प्रयोग हुआ है ।

हेमचन्द्राचार्य के पश्चात् अपभ्रंश के लिये अवहट्ट का ही निर्देश सामान्यतः प्राप्त होता है । अवहठ, अवहट्ठ, अवहट आदि अवहट्ट के ही रूप हैं । संदेश-रासक^४ में अवहट्ट, वर्णरत्नाकर^५ में अवहठ, कीर्तिलता^६ में अवहट्ठ तथा प्राकृत-पंगलम्^७ में अवहट्ट शब्द प्रयुक्त हुए हैं ।

अपभ्रंश भाषा की विशेषताएं—

भारतीय आर्य भाषाओं की शृंखला में अपभ्रंश का स्थान एक ओर प्राकृत तथा दूसरी ओर हिन्दी आदि आधुनिक आर्य-भाषाओं को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में है । यह ऐसा संघि-स्थल है, जहाँ भाषा में अभूतपूर्व परिवर्तन होते हैं । उसकी व्याकरण सम्बन्धी अनेक मान्यताएँ ढीली पड़ जाती हैं । भाषा संक्षिप्त से विशिष्ट हो जाती है और उसमें सरलीकरण की प्रवृत्ति प्रधान रूप से दिखाई देती है ।

सामान्यतः अपभ्रंश की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

स्वर तथा व्यंजन ध्वनियाँ—अप० स्वर-ध्वनियाँ प्राकृत ध्वनि-समूह के ही अनुरूप है, परन्तु उनमें परिवर्तन की प्रवृत्ति प्राकृत की अपेक्षा अधिक मिलती है । उदाहरण के लिये अप० के शब्दों में अंतिम स्वर को अनिवार्यतः ह्रस्व कर दिया जाता है, यथा लेह (लेखा), पावज्ज (प्रवज्या) आदि । इसी प्रकार उपान्त्य स्वर क बनाए रखना, प्राकृत से आये शब्दों में आदि अक्षर को सुरक्षित रखना, शब्दों के संयुक्त व्यंजन में एक को रखकर पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ करना आदि अप० की अन्य विशेषताएँ हैं ।

१) ता कि अवहंस होइइ । अपभ्रंश काव्यत्रयी (लालचंद भगवानदास गांधी)
भूमिका पृ० ६७

(२) सक्कउ पायउ पुणु अवहंसउ । मपु० ५।८।६ ।

(३) दोहय उवदोहय अवभंसहि । रत्नाकरंड, अपभ्रंश साहित्य पृ० ३५१ से उद्धृत

(४) अवहट्टप्र-सक्कय पाइयंमि पेसाइयंमि भासाए । संदेश रासक, प्रथम प्रक्रम, ६

(५) पुनु काइसन भाट संस्कृत पराकृत अवहठ पैशाची शौरसेनी मागधी छद्म भासाव तत्वज्ञ ।

(वर्णरत्नाकर, कल्लोज ६.पृ० ४४)

(६) कीर्तिलता, पृ० ६

(७) प्रक्तपै गलम् (वंशीधर टीका) गाथा ।

अप० में ऋ स्वर अ, इ, उ अथवा रि में परिवर्तित हो जाता है, यथा-रिषड् (ऋष), रिषि (ऋषि) आदि ।

प्राकृत के शब्दों में एक साथ दो या अधिक स्वर-ध्वनियाँ सामान्यतः जाती हैं, जैसे-आआस (आकाश) । परन्तु अप० में दो स्वर-ध्वनियों के स्थान पर य श्रुति आ जाती है, यथा-आयास । आगे चलकर यह प्रवृत्ति सर्वत्र दिखाई देती है ।

अप० में व्यंजन-ध्वनियों के परिवर्तन के नियम बहुत कुछ प्राकृत के ही अनुरूप हैं; यथा स्वर मध्यम क्, त् प् का ग्, द्, व् तथा ख् य् फ् का घ् ञ् भ् हो जाता है । उदाहरण के लिये मरगय (मकरत्), समिदि (समिति), गरवद् (नरपति) आदि शब्द देखे जा सकते हैं । परन्तु अप० काव्यों में इस नियम का सर्वथा प्रयोग नहीं किया गया । शब्दों के मध्य में व्यंजन-ध्वनि लुप्त होकर केवल उसके साथ की स्वर-ध्वनि ही शेष रह जाती है, जैसे-लोड्य (लीकक) । कहीं विच्छेद के डर से उसके स्थान पर य अथवा व आ जाता है, यथा-अयाल (अकाल), वयण (वदन), रूव (रूप) । कहीं व्यंजन को षोमल भी कर दिया जाता है, जैसे-पुष्कयंत (पुष्पदंत), कडि (कटि), भडारा (भट्टारक), चिलास (किरात) आदि । शब्दों के मध्यवर्ती ख्, घ्, य्, फ्, घ्, भ्, प्रायः ह हो जाते हैं ।

अप० के शब्दों के आरंभ में ऋ, ए, और त्वा के अतिरिक्त अन्य संयुक्त ध्वनियाँ नहीं आती ।^१ यह प्रवृत्ति भी बहुत ही कम दिखाई देती है ।

न का रूप अधिकतर ए ही मिलता है ।

अप० में व्यंजन परिवर्तन के अन्य उदाहरण भी हैं । ड, न, र प्रायः ल हो जाते हैं जैसे-पीड-पील, नवनीत-नवणिय तथा सुकुमार सोमाल । इसी प्रकार वारणसी का वाणारसी, दीर्घ का दीहर आदि विपर्यय भी हो जाते हैं ।

मध्यवर्ती व्यंजन प्रायः द्वित्व हो जाते हैं । यथा-उपरि (उत्परि) तथा एक (एक) ।

प्रारंभिक य सदैव ज हो जाता है । अप० में वस्तुतः य का ध्वन्यात्मक मूल्य कुछ भी नहीं है ।^२ शब्द में आए हुए म का वं हो जाता है ।

पद-रचना—अप० पद-रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें हलन्त शब्द नहीं है । प्रत्येक शब्द का अन्त अ आ इ ई उ ऊ आदि किसी स्वर से ही होता है । इनमें आ तथा ऊ से अन्त होने वाली संज्ञाएँ प्रायः स्त्री लिंग होती हैं ।

(१) सिद्धेशब्दानुशासन, ८।४ (पृ० ३६-३६६)

(२) हिस्टारिकल ग्रामर आफ अपभ्रंश, अनुच्छेद ५२-५३

अप० में लिंग की ठीक व्यवस्था नहीं है। हेमचन्द्र ने अप० के लिंग को अतंत्र कहा है।^१ फिर उसमें संस्कृत-प्राकृत को भाँति तीन लिंग होते हैं। परन्तु नपुंसक लिंग प्रायः लुप्त होता प्रतीत होता है। आगे चलकर हिन्दी में तो वह लुप्त ही हो गया। पिशेल ने भी अन्य विभाषाओं की अपेक्षा अप० लिंग-व्यवस्था को परिवर्तनशील माना है।^२

संस्कृत वचनों में से द्विवचन प्राकृत काल में ही लुप्त हो गया था। अप० में भी केवल एक वचन और बहुवचन शेष रह गये। दुगुने का भाव प्रायः दो की संख्या द्वारा बतलाया जाता है।

कारक—अप० में कारकों की संख्या बहुत ही कम रह गयी। संस्कृत के सभी कारक अप० तक आते-आते तीन समूहों में बंट गये—

१—प्रथमा, द्वितीया तथा संवोधन

२—तृतीया और सप्तमी

३—चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी

इनमें भी अंतिम दो समूहों में प्रायः विपर्यय की प्रवृत्ति अधिक मिलती है, जिसके फलस्वरूप सामान्य तथा विकारी दो ही कारक रह जाते हैं।^३ इसके कारण शब्दों के जो रूप संस्कृत में अनेक होते थे, अप० में अति अल्प हो गये।

अप० में अनेक परसर्ग स्वतंत्र शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे तृतीया के लिये सहूँ, तण। चतुर्थी के लिये केहि, रेसि। पंचमी के लिए होन्तउ, होन्त, यिउ। षष्ठी के लिए केरअ, केर, कर तथा सप्तमी के लिये मज्झ, महं आदि।

प्रथमा तथा द्वितीया के लिये उ का प्रयोग अप० में अत्यधिक हुआ है। परन्तु द्वितीया एक वचन के लिये प्राकृत के अ के अनुरूप पुत्त भी मिलता है। इसी प्रकार प्रथमा तथा द्वितीया बहु वचन के लिये पुत्त और पुत्ता दोनों रूप प्राप्त होते हैं।

सर्वनाम—अप० में उत्तम पुरुष सर्वनाम के प्रथमा एक वचन में हुउं का प्रयोग होता है। इसका बहु वचन रूप अम्हई है। अन्य रूपों में द्वितीया का मइं, तृतीया और सप्तमी एक वचन में मइं, मइ, मए तथा बहु वचन में अम्हई, है। इसी प्रकार चतुर्थी, पंचमी एक वचन में महू, यज्झ तथा बहु वचन में अम्हह, अम्हइ, अम्हाण रूप मिले हैं।

युष्मत् के प्रथमा एक वचन में तुमं, तहुं तथा बहु वचन में तुम्हें, तुम्हई रूप मिलते हैं। द्वितीया, तृतीया तथा सप्तमी में सर्वत्र पई शब्द आया है।

(१) लिंगम अतंत्रम्। सिद्धहेम० ८।४।४४५

(२) हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, पृ० ३२२

(३) हिस्टारिकल ग्रामर आफ अपभ्रंश, परिच्छेद ७८

धातु-रूप—अप० धातुओं में आत्मनेपद तथा परस्मैपद दोनों एक रूप हो गये हैं ।

संस्कृत के दसों गणों का भेद भी लुप्त हो गया है । भूतकाल के लकारों के स्थान पर कृदंत रूपों का ही व्यवहार होता है । अप० में अनेक नवीन के विभक्तियों का विकास भी हुआ है । वर्तमान काल के उत्तम पुरुष एक वचन में उं एवं मि के रूप, यथा-करउं, पलोयमि तथा बहु वचन में हूं एवं मो के रूप यथा-अवयरहूँ, शिव-सामो आदि प्राप्त होते हैं । मध्यम पुरुष एक वचन में सि तथा हि श्रीर बहु वचन में हु के रूप मिलते हैं । अन्य पुरुष के एक वचन में इ, एइ, (कहइ, करेइ,) तथा बहु वचन में ति एवं हूँ चिह्न प्राप्त होते हैं ।

भविष्य के रूप वर्तमान वी भाँति होते हैं, परन्तु उनके मध्य में स तथा ह का प्रयोग होता है ।

अप० भाषा की उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि उसमें प्राचीन रुढ़ियों के बन्धन से मुक्त होने का प्रयत्न किया गया है । भाषा के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह संज्ञा हो अथवा धातु रूप, सरलीकरण की प्रवृत्ति अत्यंत बलवती प्रतीत होती है ।

अपभ्रंश साहित्य का संक्षिप्त परिचय—

यद्यपि काश्य-भाषा के रूप में अपभ्रंश की प्रतिष्ठा छठी शताब्दी में हो हो चुकी थी, परन्तु उसकी महत्वपूर्ण रचनाएँ ८ वीं शताब्दी से पूर्व नहीं प्राप्त होतीं । इस काल तक का जो भी अप० साहित्य उपलब्ध है, उसमें कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक के अपभ्रंश पद्य उल्लेखनीय हैं । ऐतिहासिक दृष्टि से यह अंश अप० का आदि-काव्य माना जा सकता है । इसके अतिरिक्त उद्योतन सूरि (७७८ ई.) की कुवलयमाला कथा में पद्य के साथ-साथ गद्य के कुछ नमूने भी प्राप्त होते हैं ।

ईसा को ८ वीं शताब्दी से १३ वीं शताब्दी तक अपभ्रंश में अनेक गौरव ग्रंथ रचे गये । अतः इस काल को हम अपभ्रंश का स्वर्णयुग कह सकते हैं । इसके पश्चात् भी आधुनिक प्रान्तीय भाषाओं के विकास के साथ-साथ अप० की रचनाएँ होती रहीं । सन् १६४३ की भगवती दास रचित मृगांक लेखा चरित नामक चार संघियों की एक रचना आमेर शास्त्र भंडार में सुरक्षित है । इसे अप० की अंतिम रचना कह सकते हैं ।

अप० में साहित्य की अनेक विधाओं के माध्यम से मुख्यतः धार्मिक साहित्य ही रचा गया है । उसके प्रयोगों में जैन तथा बौद्ध प्रमुख हैं । परन्तु इस समय भी जब कि देशी भाषा का प्रभाव अत्यंत व्यापक हो रहा था, ब्राह्मण-सम्मत प्राचीन वैदिक धर्म के श्रद्धालु अनुयायियों की आस्था एकमात्र देव-वाणी संस्कृत के प्रति पूर्ववर्ती थी । अतः उनके निकट अप० का उपेक्षित रहना स्वाभाविक ही था । यही

कारण है कि जहाँ पश्चिम में गुजरात-राजस्थान, दक्षिण में वरार-महाराष्ट्र तथा पूर्व में बंगाल आदि प्रदेशों में अ० के त्रिल साहित्य का निर्माण हो रहा था, वहाँ वैदिक-धर्मावलम्बी गाहड़वाल राजाओं के कान्यकुब्ज प्रदेश में संस्कृत का ही आधिपत्य था। उनकी राज-सभा में श्रीहर्ष सरोखे विद्वान् थे। काशी के दामोदर पंडित को उक्ति-व्यक्ति प्रकरण नामक अ० रचना, जागरवर्ती गाहड़वालों के समय की है, इसका अपवाद ही मानी जायेगी।

समय ज्ञात अप० साहित्य पर दृष्टिपात करने पर प्रतीत होता है कि उसकी अधिकांश रचनाएँ जैन कवियों द्वारा रची गयी हैं। प्रायः सभी जैन-ग्रंथ, मठों-भंडारों से प्राप्त हुए हैं। प्रसंगवश यहाँ यह उल्लेख कर देना असंगत न होगा कि जैन मतावलम्बियों का यह सामान्य विश्वास रहा है कि उनके महापुरुषों के चरित वर्णन करने वाले अथवा व्रतादि का महत्त्व प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों की प्रतियों को श्रावकों के पठनार्थ मठों-भंडारों में भेंट करना पुण्य-कार्य है। इसी विश्वास के कारण शताब्दियों तक इन भण्डारों में विपुल साहित्य सुरक्षित होता रहा। गत कुछ वर्षों में अनेक देशी-विदेशी विद्वानों के सद्प्रयत्नों तथा अथक परिश्रम के फलस्वरूप कारंजा, जैसलमेर, पाटण, अहमदाबाद आदि स्थानों के जैन-भंडारों के अनेक ग्रंथ-रत्नों का परिचय सुलभ हुआ है। इनमें से कुछ ग्रंथ सुसंपादित होकर प्रकाशित भी हुए हैं। भारतीय आर्य भाषाओं के उत्तरकालीन मध्य-युग के साहित्यिक विकास को समझने में इस साहित्य का विशेष महत्व है।

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अप० साहित्य का वर्गीकरण जैन अ० साहित्य तथा जैनतर अप० साहित्य के रूप में किया जा सकता है। रचनाशैली की दृष्टि से जैन साहित्य भी प्रबन्ध तथा मुक्त दो भागों में विभाजित हो सकता है।

जैन अपभ्रंश साहित्य —

(अ) प्रबन्ध साहित्य—अप० के प्रबन्ध ग्रंथों के रचयिता मुख्यतः जैन हो रहे हैं। कुछ इतर कवियों को रचनाएँ भी प्राप्त होती हैं, जिनमें मुज्जतान के मुसलमान कवि अद्दहमाण (अब्दुल रहमान, १२-१३ शताब्दी) का शृंगार-प्रधान काव्य संदेश रासक उल्लेखनीय है।

जैन प्रबन्ध-ग्रन्थों की रचना-शैली संस्कृत के रामायण-महाभारत आदि का ही अनुगमन करती है। जैनो ने अपने प्रबन्ध काव्यों को महापुराण, पुराण अथवा चरित प्रभृति संज्ञाएँ दी हैं।

महापुराण में जैन धर्म के ६३ महापुरुषों (२४ तोर्यंकर, १२ चक्रवर्ती, ६ वज्रदेव, ६ वासुदेव तथा ६ प्रति वासुदेव) के जीवन-चरित्रों का वर्णन किया जाता है। इसी कारण इनके नाम त्रिपण्डे महापुरिउ गुणलंकार अथवा त्रिपण्डि राजाका

पुरुष चरित, ऐसे मिलते हैं। महापुराण का गठन महाकाव्यों के ही अनुरूप होता है, परन्तु धार्मिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन, अर्जन मत्तों के खंडन तथा सदाचार के उपदेशों के अत्यधिक विस्तार के आवरण में उनका काव्य-तत्त्व पूर्ण रूप से उभर नहीं पाता, परन्तु धर्म की कठोर सीमाओं में रहते हुए भी प्रतिभावान कवियों ने-जहाँ भी उन्हें सुयोग प्राप्त हुआ है—कथानक को विराम देकर, वर्णन में काव्यात्मक सरसता लाने की पूर्ण चेष्टा की है। ऐसे कवियों में स्वयंभू तथा पुष्पदंत अग्रगण्य हैं।

अप० के प्रबंध ग्रंथ-कर्त्ताओं में सर्व-प्रथम स्वयंभू का नाम लिया जाता है। परन्तु स्वयंभू ने अपने स्वयंभू-छंद ग्रंथ में प्राकृत-अपभ्रंश के कुछ कवियों के नाम तथा उदाहरण स्वरूप उनके काव्यों के अंश भी दिये हैं। इनमें अप० के कवियों के नाम इस प्रकार हैं—चउमुड, घुत, घनदेव, छइल, अज्जदेव, गोइन्द, मुदसील, जिणभास तथा विशह्द।^१ इनमें चतुर्मुख तथा गोइन्द (गोविन्द) के उल्लेख कई स्थानों में प्राप्त होते हैं, अन्य के नहीं। गोविन्द का उल्लेख नयनंदी (११ वीं शताब्दी) तथा देवसेन गणि (१४ वीं शताब्दी) ने अपने ग्रंथों में किया है।^२

ईशान नामक एक अन्य कवि बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। स्वयंभू ने इनका उल्लेख नहीं किया, परन्तु यह निश्चित है कि वे स्वयंभू से पूर्व के हैं। महाकवि बाण ने हर्ष चरित में इनका उल्लेख करते हुए उन्हें अपना परम मित्र माना है—ईशानः परम मित्रम्। हाल शातवाहन की गाथा सप्तशती में भाषा-कवि (अपभ्रंश) ईशान का नाम आया है।^३

स्वयंभू के पउम चरित के प्रारम्भ में ईशान शयन विरचित जिनेन्द्र-स्त्राष्टक के सात छंद मिलते हैं। यदि ये वही ईशान कवि हैं, तो इनके जैन होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। पुष्पदंत ने बाण के साथ इनका स्पष्ट उल्लेख किया है—

चउमुड सयंभु सिरिहरिसु दोणु ।

गालाइउ कइ ईसाणु बाणु । मपु० १।६।५

राहुल जो इसी आधार पर ईशान को अपभ्रंश का कवि मानते हैं।^४ जिनदत्त चरित के कर्त्ता पंडित लाखू या लखण (१२१८ ई०) ने भी बाण के साथ ईशान का उल्लेख किया है।^५ ईशान की कोई रचना अभी तक उपलब्ध नहीं है।

(१) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० २०८

(२) सकल विधि निघान काव्य (नयनंदी) तथा सुलोचना चरित (देवसेन गणि)।

अपभ्रंश साहित्य, पृ० १७५ तथा २१६ से उद्धृत।

(३) हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, भाग १, पृ० २५४

(४) दोहाकोश, पृ० ८।

(५) देखिए—अपभ्रंश साहित्य, पृ० २२६

चतुर्मुख अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि थे । अप० काव्य-शैली को निश्चित रूप देने में इनका महत्व है । प्रबंध-काव्यों में पद्धडिया (पञ्चटिका) छंद की लोक-प्रियता संभवतः उन्हीं के कारण हुई थी । स्वयंभू ने आभार-प्रदर्शन करते हुए कहा है कि मुझे छड्डणिय, दुवई तथा ध्रुवक से जड़ा हुआ पद्धडिया छंद चतुर्मुख से ही प्राप्त हुआ है—

छड्डणिय-दुवई-ध्रुवएहि जडिय ।

चउमुहेण समप्पिय पद्धडिय । (रिट्ठणेमि चरिउ, १।१०)

यद्यपि चतुर्मुख की कोई रचना अभी तक प्रकाश में नहीं आई, परन्तु अन्य कवियों के कथनों के आधार पर उनकी रचनाओं के संबंध में कुछ निश्चित अनुमान अवश्य किये गये हैं ।

जैन कवियों में पद्म चरित (रामायण), हरिवंश पुराण (महाभारत-कथा) तथा श्री पंचमी कथा अत्यंत लोक-प्रिय रही हैं । अनेक कवियों ने इनके आश्रय से काव्य रचे हैं । जैन होने के कारण चतुर्मुख द्वारा भी इन कथाओं पर काव्य लिखने की कल्पना की गई है । स्व० नाथूराम प्रेमी ने स्पष्ट रूप से चतुर्मुख द्वारा इन काव्यों के रचे जाने का संकेत किया है । स्वयंभू छंद में चतुर्मुख के ४-२, ६-८३, ८६, ११२ संख्या वाले छंदों में राम-कथा के प्रसंग आये हैं । चतुर्मुख के पउम चरिउ का अनुमान प्रेमी जी ने इसी आधार पर किया है ।^१ इसके अतिरिक्त पुष्पदंत ने महापुराणान्तर्गत अपनी रामायण के प्रारंभ में चतुर्मुख तथा स्वयंभू दोनों का स्मरण किया है—

कइराउ सयंभु महायरिउ ।

तथा—चउमुहहु चयारि मुहाइ जहि । मपु० ६६।१।७-८

ग्रंथारम्भ में एक बार इनका स्मरण कर लेने के पश्चात् रामायण प्रारम्भ करने के समय पुनः इनका स्मरण करना यह प्रकट करता है कि इन दोनों कवियों ने रामकथा अवश्य लिखी थी । स्वयंभू की रामायण-पउम चरिउ की सांगानेर वाली प्रति में भी इसी प्रकार चतुर्मुख की प्रशंसा में तीन छंद दिये गये हैं ।^२

चतुर्मुख के हरिवंश पुराण का प्रमाण जैन कवि घवल (१०-११ वीं शताब्दी) के हरिवंश पुराण में उपलब्ध होता है । घवल ने ग्रंथ आरम्भ करते हुए कहा है कि मैं चतुर्मुख और व्यास के आधार पर कृष्ण-पाण्डवों की कथा कह रहा हूँ ।^३ दूसरा प्रमाण स्वयंभू के पउम चरिउ के प्रारम्भ के एक छंद से प्राप्त होता है,

(१) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० २०६ की पाद टिप्पणी ।

(२) वही, पृ० २११

(३) हरिपंडु सूत्राण कहा चउमुह वासेहि भासिया जह या ।

तह विरयमिलीय पियाजेणण णासेइ दंसण पउरें । हरिवंश पुराण १।२

(अपभ्रंश साहित्य, पृ० १०४ से उद्धृत)

जिसमें कहा गया है कि जल-ग्रीहा वर्णन में स्वयंभू तथा गोग्रहण कथा-वर्णन में चतुर्मुख द्वितीय हैं।^१ इससे सिद्ध होता है कि चतुर्मुख ने निश्चय ही गोग्रहण-कथा लिखने में अपनी उत्कृष्ट काव्य-शैली का परिचय दिया होगा। यह कथा पाण्डवों के राजा विराट् के यहाँ रहते समय दुर्योधन द्वारा गो-हरण करने की है और हरिवंश पुराण में ही आती है।

पद्म चरित तथा हरिवंश पुराण के साथ ही चतुर्मुख ने श्री पंचमी कथा भी लिखी थी। इसका पता त्रिभुवन स्वयंभू (स्वयंभू के पुत्र) के एक प्रशस्ति-पद्य से लगता है, जिसमें उसने चतुर्मुख अथवा स्वयंभू के पंचमी चरित की काव्य-शैली का अनुकरण न करके स्वतंत्र रूप से पंचमी चरित रचने की घोषणा की है।^२

इस विवेचन का निष्कर्ष यह है कि चतुर्मुख एक प्रतिभावान जैन कवि थे, जिन्होंने अपने ग्रंथों द्वारा अप० के भावी प्रबंध-साहित्य को एक निश्चित दिशा प्रदान की। प्रबंध काव्यों की संधि-कड़वक शैली उन्हीं की देन मानी जाती है।^३ उनके द्वारा रचवद्ध पद्धत्याद्युद्ध प्रबंध काव्यों का एक मात्र प्रधान छंद स्वीकार दिया गया है। उनकी सदांतीमुखी प्रतिभा के कारण ही स्वयंभू-पुष्प० जैसे सर्वश्रेष्ठ कवियों ने उन्हें अपना आदर्श माना है। अनेक परवर्ती कवियों ने अपने ग्रंथारम्भ में चतुर्मुख-स्वयंभू-पुष्पदंत की इस कवि-श्री का आदरपूर्वक स्मरण किया है।^४ उन्होंने इस नामावलि-ग्रंथ में प्रायः चतुर्मुख को प्रथम स्थान दिया है। अप० के जैन प्रबंध साहित्य के अंतर्गत रामायण (पद्म चरित) के प्रथम वर्त्तु होने का श्रेय चतुर्मुख को ही है, अतः यह जैन-वास्तवीक कहा जा सकता है।

खेद है कि ऐसे महाकाव्य का कोई ग्रंथ श्रद्धावधि उपलब्ध नहीं हो सका, परन्तु विषय में जैन-मंडापी के शोध-प्रयास में किसी अनुसंधानसु को उनके ग्रंथ हाथ लग जाना असंभव नहीं।

स्वयंभू अपभ्रंश के मूर्धन्य कवि थे। अपने जीवन-काल में ही उन्होंने पर्याप्त कीर्ति तथा ऐश्वर्य अर्जित कर लिया था। उनके निवृत्त रूप से एवं सुखी परिवार का

(१) जलकीलाए स्वयंभू चतुर्मुख एवच गोग्रह कहाए

भद्रं च मच्छवेहे अज्ज वि कडगो रा पावति । पद्म चरित १।४

(२) पद्म चरित, भूमिका पृ० १५४ प्रशस्ति पद्य सं० ४५

(३) जर्नल आफ ओरियंटल इंस्टीट्यूट, दहीदा भाग ८ (१)

(४) हिंदिरा (धर्म परिवर्त्ता, १।१) बल (हरिवंश पुराण, १।३), नयनंदी

(स्वयंभू विधि निधान काव्य १।५), वीर (जम्बू स्वामी चरित) श्रीचंद (रघु करंडू, १।२), लषखु (जिणदत्त चरित, १।६), देवसेन (सुलोचना चरित, १।३)

तथा घनपाल (बाहुबलि चरित, १।८)-देखिए-अपभ्रंश साहित्य

आनंद, शिष्यों का आदर, समसामयिक जैन विद्वानों का संरक्षण आदि सभी कुछ था। पुष्पदंत की यह उक्ति कि वे सहस्रों मित्रों तथा संबंधियों से घिरे रहते थे^१, स्वयंभू की लोक-प्रियता की ओर ही संकेत करती है। उनके जीवन में सांसारिक अभावों का कटूता न थी, इसीलिये उनके काव्य में विलास, उत्साह तथा आनंद के सुखमय दृश्यों की झलक मिलती है। डॉ० भायाणी ने इसी आधार पर उनकी तुलना कालिदास से की है।^२

स्वयंभू यापनोय मत के जैन थे। इनका समय ६७७ ई० से ६६० ई० के बीच किसी समय रहा होगा।^३ इन्होंने घनंजय तथा धवलइ के आश्रय में रहते हुए, क्रमशः पउम चरिउ एवं रिट्ठणेमि चरिउ (हरिवंश पुराण) नामक प्रबन्ध काव्यों की रचना की थी। अप० के अब तक के प्राप्त साहित्य में ये राम तथा कृष्ण काव्य संबंधी प्रथम रचनाएं हैं।

पउम चरिउ के आरंभ में आत्म-निबंदन करते हुए स्वयंभू ने बुध-जनों से विनय की है कि मेरे समान कुक्कि दूसरा नहीं है, न मैं व्याकरण जानता हूँ, न वृत्ति-सूत्र की व्याख्या ही कर सकता हूँ। न मैंने पंच महाकाव्यों (कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, किराताजुनीय, माधु) को सुना है, आदि।^४

पउम चरिउ में जैन धर्मानुकूल राम-कथा का वर्णन है। जैन रामायण को इस परंपरा का आदि रूप हमें विमल सूरि के पउम चरिय (प्राकृत) में प्राप्त होता है। इसके पश्चात् यह परंपरा रविषेण (६७७ ई०) से होती हुई स्वयंभू में विकसित हुई है। रविषेण का पद्म चरित्र विमल के ग्रंथ का छायानुवाद हो है।^५ आगे चलकर हेमचन्द्र ने अपने त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र में इसी परंपरा का निर्वाह किया है।

पउम चरिउ में राम और सीता को मानवीय गुण-दोषों से पूर्ण चित्रित किया गया है। ग्रंथ में राम-वन-गमन तथा लक्ष्मण-मूर्च्छा के प्रसंग अत्यंत मार्मिक हैं। जल-क्रीड़ा वर्णन के अतिरिक्त स्वयंभू ने विलाप-वर्णन भी हृदय की संपूर्ण भावुकता के साथ किये हैं। उनके भरत तथा विभीषण के विलाप करण रस के श्रेष्ठ उदाहरण हैं।

स्वयंभू के द्वितीय ग्रंथ रिट्ठणेमि चरिउ (हरिवंश पुराण) में २२ वें तीर्थंकर नेमि का चरित्र तथा कृष्ण एवं महाभारत से संबद्ध कथाएं हैं।

(१) कइराउ सयंभु महाचरिउ, सा सयण सहासहि परियरिउ। मपू० ६६ १।७

(२) पउम चरिउ, भूमिका पृ० १३

(३) वही, पृ० ६

(४) वही १।३।७

(५) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ८६ तथा पउम चरिउ, भूमिका पृ० ४७

त्रिभुवन स्वयंभू इनकी पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के इन ग्रंथों में कुछ न्यूनता देखकर स्वरचित अंश सम्मिलित कर दिये। यद्यपि त्रिभुवन भी बड़े विद्वान् थे, परन्तु स्वयंभू के समान भाव तथा भाषा का सहज सौंदर्य उनमें नहीं है।

स्वयंभू के काव्य द्वारा अप० साहित्य को स्थायी ण्वित प्राप्त होने के साथ ही, उसके प्रति लोक-रुचि की वृद्धि भी हुई। चतुर्मुख ने संभवतः जिस मार्ग की रूप रेखा प्रस्तुत की थी, स्वयंभू ने निश्चय ही उसे प्रशस्त किया, जिसके फलस्वरूप भावी अपभ्रंश के कवियों को उस पर गमन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अप० के परवर्ती कवि निःसंदेह उनके श्रेणी रहेंगे।

स्वयंभू के पश्चात् अपभ्रंश के साहित्याकाश में एक ऐसे प्रकाश-पुंज का उदय हुआ, जिसको प्रमा से दिक्-दिगन्त आलोकित हो उठा। वे थे—महाकवि पुष्पदंत। उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा तथा उन्मृष्ट काव्य-कला को एक स्वर से सराहना की गई है और उन्हें अपभ्रंश का प्रथम श्रेणी का कवि माना गया है।^१

पुष्पदंत ने महापुराण के अतिरिक्त णाषकुमार चरित तथा जसहर चरित नामक प्रबंध काव्य रचे। उनके पश्चात् अनेक प्रबंध काव्य लिखे गये। घनपाल (११ वीं शताब्दी) कृत भविसयत्त कहा^२ ग्रंथ में श्रुत पंचमी व्रत का माहात्म्य वर्णित है। इसका कथानक लौकिक है। कथा के तीन खंडों में क्रमशः शृंगार, वीर तथा शान्त रसों की प्रधानता है। ग्रंथ का प्रारम्भिक अंश स्वयंभू के पद्य चरित से बहुत कुछ प्रभावित है।^३

कृष्ण कथा पर आधारित तीन हरिवंश पुराण और प्राप्त होते हैं। इनके रचयिता हैं—धवल, यशः कीर्ति (१५ वीं शताब्दी) तथा श्रुतकीर्ति (१४६६ ई०) इनमें धवल का ग्रंथ सबसे विशाल है। उसमें १२२ संघियाँ तथा १८ सहस्र पद हैं। इसका कथानक स्वयंभू के अनुरूप है। शेष साधारण रचनाएँ हैं।^४ यशः कीर्ति को एक अन्य रचना पाण्डव पुराण भी है। इसमें पाण्डवों की कथा है।

अपभ्रंश चरित ग्रंथों में कनकामर का करकंडु चरित, तयनंदी का सुदंसण चरित, घाहिल का पद्यम सिरि चरित (११३४ ई० से पूर्व) तथा हरिभद्र (१११६ ई०) का सनत्कुमार चरित उल्लेखनीय हैं। भगवती दास (१६४३ ई०) का मृगांक

(१) (अ) हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० १११

(ब) हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० २१६ (स) अपभ्रंश साहित्य पृ० ३४

(२) गायकवाड़ ओरियंटल सोरोज, संपादक दलाल तथा गुणै (१९२३)

(३) डॉ० भायाणी ने भवि० तथा पद्यम चरित के अनेक पदों की तुलना करके यह प्रभाव सिद्ध किया है। देखिए—पद्यम चरित, भूमिका पृ० ३६-३७

(४) विशेष परिचय के लिये देखिए—अपभ्रंश साहित्य पृ० १०२, १२२ तथा १२७

लेखा चरित्र संभवतः अपभ्रंश की सबसे अंतिम रचना है। भाषा की दृष्टि से इसमें प्राकृत, अपभ्रंश तथा हिन्दी-तीनों के रूप स्पष्ट दिखाई देते हैं।^१

संस्कृत के दशकुमार चरित जैसे ग्रंथों की कथा-शैली के अनुरूप जैन-साहित्य में भी कथा-काव्यों का प्रणयन हुआ है। अप० की यह परंपरा प्राकृत से ही प्राप्त हुई। धर्म-प्रचार ही इन ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य था। कवियों ने लौकिक कथाओं पर जैन धर्म की कलाई चढ़ा कर उन्हें उपदेशात्मक बनाने का यत्न किया है। इन ग्रंथों में हरिषेण की घम्म परिक्खा तथा श्रीचंद्र का कथा कोश उल्लेखनीय हैं। घम्म परिक्खा ११ संघियों की रचना है। कवि ने ब्राह्मण धर्म पर कठोर व्यंग्य किये हैं तथा उनके पुराणों की निंदा करते हुए जैन धर्म के प्रति विश्वास उत्पन्न कराने को चेष्टा की है। कथा कोश ५३ लघु कथाओं का संग्रह है। सभी कथाएँ उपदेशात्मक हैं।

जैन मुक्तक साहित्य—

जैन मुक्तक साहित्य के मुख्य विषय तत्वज्ञान, ब्राह्मणों के विश्वासों का खंडन तथा स्वयं जैन-मत के अतर्गत फैले हुए अन्धविश्वासों एवं आहम्वरों का विरोध करना है। इस आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक काव्य की रचना में कवियों के विशाल-हृदय के दर्शन होते हैं। आत्म-ज्ञान के गंभीर प्रश्नों को सरल और सुबोध शैली में स्पष्ट किया गया है। दोहा इन रचनाओं का प्रधान छंद है।

इन रचनाओं में जोइंदु (१० वीं शताब्दी ई०) के परमात्म प्रकाश तथा योगसार^२ एवं रामतिह (११ वीं शताब्दी ई०) का पाहुड़ दोहा^३ प्रमुख हैं। परमात्म प्रकाश में आत्मा-परमात्मा का स्वरूप, द्रव्य, गुण, पर्याय, सम्यग्दृष्टि के साथ मोक्ष-मार्ग, परम समाधि आदि विषयों का विवेचन है। इन विषयों को देखते हुए कुछ विद्वान् ग्रंथ पर उपनिषद् तथा गीता के परब्रह्मवाद के प्रभाव का संकेत करते हैं।^४ इसी प्रकार ग्रंथ के शिव-निरंजन आदि शब्द भी कवि पर शैव-तांत्रिक साधकों का प्रभाव सिद्ध करते हैं। योगसार का विषय भी परमात्म प्रकाश के ही अनुरूप है, परन्तु इस रचना की भाषा-शैली अपेक्षाकृत सरल तथा बोध-गम्य है।^५

(१) अपभ्रंश साहित्य पृ० २४४

(२) संपादक-डॉ० आदिनाथ नेमिनाथ उगाधे, परमश्रुत प्रभावक मंडल बंबई द्वारा प्रकाशित, १:३७ ई०

(३) संपादक-डॉ० हारालाल जैन, कारंजा जैन पब्लिकेशन सोसायटी द्वारा प्रकाशित

(४) हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, पृ० ३४६ (भाग १)

(५) उदाहरण-सो सित संकर विण्डु सो, सोरुद्वि सो बुद्ध।

सो जिणु ईसर बंभु सो, सो अणंतु सो सिद्ध। योगसार, १०५

मृग रामसिंह के पाहुड़ दोहा का मुख्य विषय आत्म-ज्ञान संबंधी है। ग्रंथ को शैली भी तांत्रिक प्रभाव से मुक्त नहीं है। अचिद्, अक्षर, रवि-शशि आदि शब्द तांत्रिकों के हैं, जैनों के नहीं। इसमें तीर्थ-यात्रा, मूर्ति-पूजा, तंत्र-मंत्र आदि के खंडन भी किये गये हैं।

इसी कोटि की एक अन्य रचना सुप्रभाचार्य (११-१३ शताब्दी) द्वारा रचित वैराग्य सार है। जीसा इसके नाम से ही प्रकट होता है, कवि ने इसमें वैराग्य का महत्व दिखलाया है। प्रारम्भ के दोहों में ही कहा गया है कि एक घर में बघाई बज रही है और दूसरे में दाढ़ण रुदन हो रहा है, अतः वैराग्य क्यों नहीं धारण करते।^१

नाति, सदाचार आदि की शिक्षा देने वाले ग्रंथों में देवसेन (६३३ ई०) का सावयधम्म दोहा तथा जिन वल्लभ सूरि (१२ वीं शताब्दी) का उपदेश रसायन रास उल्लेखनीय हैं।^२

जैनैतर अपभ्रंश साहित्य—

इस साहित्य के अन्तर्गत हमें एक और बौद्ध सिद्धों का सहज-साधना सम्बन्धी रहस्यवादी काव्य प्राप्त होता है तथा दूसरी ओर धार्मिक आवरण से मुक्त, प्रेम तथा उत्साह की सरस भावनाओं का काव्य भी मिलता है। यह समस्त साहित्य प्रायः मुक्तक शैली में रचा गया है।

पूर्वी प्रदेशों के बौद्ध-सिद्धों की संख्या ८४ है^३ परन्तु उनमें काव्य-रचना द्वारा अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने वाले बहुत कम थे। प्रसिद्ध सिद्ध कवियों में सरहपा (७६० ई०), शवरपा (७८० ई०), लुइपा (८३० ई०), कण्ठपा (८४० ई०) के नाम उल्लेखनीय हैं।

सिद्धों का प्रादुर्भाव बौद्ध धर्म की महायान शाखा में हुआ है। तंत्र-मंत्र तथा मदिरा-मैथुन की ग्रहण करके वही वज्रयान के रूप में विकसित हुआ। नालंदा तथा विक्रम शिला इनके प्राचीन केन्द्र रहे हैं। बंगाल के पाल राजाओं का संरक्षण प्राप्त कर इन सिद्धों ने अपने सिद्धान्तों का पूर्ण शक्ति से प्रचार किया। काया को व्रज देना

(१) इवर्हि घरे वधामणा अण्णाहि धरि षाहहि राविज्जइ।

परमत्यइ सुप्पउ भणइ किम वइराय भाउ ए किज्जइ।

(वैराग्य सार, १), अपभ्रंश साहित्य पृ० २७६
से उद्धृत।

(२) देखिए-अपभ्रंश साहित्य, पृ० २८३ तथा २८८

(३) विवरण के लिये देखिए—हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास,

पृ० ७२—७३

तथा मोक्षादि के लिये बाह्य उपकरणों की सहायता लेना इन्हें रुचिकर न था। सहज भाव से चित्त सुस्थिर करके समरसता का दृष्टिकोण रखते हुए निर्वाण प्राप्त करना सिद्धों का प्रधान उद्देश्य था। मानव की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति साधना के लिये हितकर बताने के कारण, इनका मत सहज मार्ग कहलाता है।

सिद्धों का काव्य दोहा-कोशों तथा चर्यापदों के रूप में मिलता है। उनके काव्य की दो स्पष्ट धाराएँ हैं। प्रथम के अन्तर्गत सहजयानी सिद्धान्तों का प्रचार हुआ है तथा द्वितीय में ब्राह्मणों के शास्त्र-ज्ञान, मन्दिर, तीर्थाटन आदि का उग्ररूप से खंडन किया गया है। जैन भी ब्राह्मण-विरोधी थे, परन्तु सिद्धों की भांति उग्र विरोधी नहीं। जैन तथा बौद्ध साहित्य में एक सबसे बड़ा अन्तर यह है कि जैन कवि जहाँ प्राचीन परम्परा के पोषक हैं, वहाँ सिद्ध परम्परा के कठोर विरोधी हैं। जैन-काव्य संस्कृत की वर्णन-शैली, अलंकार आदि काव्यरूपों का अनुगमन करता है, परन्तु सिद्धों का काव्य हृदय की सहज अनुभूति से ही निर्मित हुआ है।

सरहपा तथा कण्हपा प्रसिद्ध सिद्ध कवि थे। इनके दोहा-कोश तथा चर्यापदों के संग्रह महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री, डॉ० शहीदुल्ला, डॉ० प्रबोधचन्द्र बागची तथा श्री राहुल सांकृत्यायन द्वारा प्रकाशित किये गये हैं।

राहुल जी के अनुसार अपभ्रंश का आदि काव्य सरह की रचनाओं के रूप में प्राप्त होता है। इसी आधार पर वे अप० के आदि कवि के रूप में सरह का नाम लेते हैं।^१ परन्तु सरह के समय के सम्बन्ध में अभी बड़ा मतभेद है। डॉ० शहीदुल्ला के अनुसार सरह का समय १० वीं शताब्दी है।^२ डॉ० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या सिद्धों का काल १००० ई० से १२०० ई० तक मानते हैं।^३

सरह ने अत्यन्त कठोर शब्दों में शास्त्रज्ञ पंडितों, ब्राह्मण उपासकों, जैन-मुनियों, साधु-संन्यासियों आदि का खण्डन किया है। परम निर्वाण की प्राप्ति उन्होंने भोग में ही मानी है।

खाश्रन्त पिअंते सुहहि रमन्ते शित्त पुण्ण चक्का वि भरंते।

अइस धम्म सिउम्भइ पर लेअह गाह पाए दलोउ भअलोअह।^४

कण्ह भी परम-सुख की प्राप्ति के लिये नारी की आवश्यकता पर बल देते हैं। उनके अनुसार समरसता केवल ममामृदा से एकाकार हो जाने में ही संभव है—

१. दोहाकोश, पृ० ८

२. हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, भाग १, पृ० ३५१

३. दि ओरिजिन एण्ड डेवलपमेंट आफ बंगाली लैंग्वेज, पृ० १२३

४. अपभ्रंश साहित्य, पृ० ३०२ से उद्धृत

जिम सोए विलिज्जइ पारिएहि तिम धरिणी सइ चित्त ।

समरस जाई तवखरो जइ पुगु ते सम भित्त । दोहा : २१

योग-सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिये सिद्धों ने अश्लील प्रतीकों तथा गूढ़ पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। मूलाधार-स्थित कुंडलिनी को जाग्रत करके ब्रह्मरन्ध्र में ले जाने की हठ-योग सध्वन्वी क्रियाएँ उन्होंने रूपकों द्वारा व्यक्त की हैं।^१ उन्होंने गुरु को भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है।

संक्षेप में, सिद्ध-साहित्य यद्यपि काव्य-कला की दृष्टि से उच्चकोटि का नहीं है, परन्तु वह वस्तुतः यथार्थवादी काव्य है। सिद्धों ने जो कुछ भी उचित समझा, निःसंकोच सीधे-सीधे शब्दों में कहने लगे हैं।

अपभ्रंश-काल के जैन तथा बौद्ध प्रभावों के अन्तर्गत रचे गये साहित्य के विवेचन के पश्चात् हमारी दृष्टि शेष उस साहित्य को ओर जाती है, जो धार्मिक प्रभावों से सर्वथा मुक्त है। यद्यपि इस साहित्य में अद्यावधि अधिक रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु युग की प्रवृत्ति का देखते हुए तथा रचनाओं की प्रौढ़ता की दृष्टि से भी, यह अनुमान होता है कि लौकिक साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में लिखा गया होगा और अब उचित सुरक्षा के अभाव में उसका अधिकांश नष्ट हो गया।

इस कोटि की महत्त्वपूर्ण रचना संदेश रासक है। इसके रचयिता मुलतान के अद्दहमाण अथवा अद्दुल रहमान हैं। रचना के विषय तथा रचयिता-दोनों ही दृष्टियों से इसका विशिष्ट स्थान है। इस काल के केवल यही एक मुसलमान कवि हैं, जिनका ग्रंथ हमें प्राप्त है। इसका विषय किसी धार्मिक महापुरुष का जीवन चरित न होकर एक विरह-व्यथिता नारी का अपने प्रवासी पति को संदेश भेजना है। संदेश प्राप्त होने के पूर्व ही विरहिणी का पति गृह लौट आता है। इस प्रकार कथा का अंत हर्षोल्लास के वातावरण में होता है। रचना मेघदूत की भाँति ही एक दूत काव्य है।

लौकिक साहित्य की एक अन्य रचना विद्यापति (१३६०-१४४७ ई०) की कीर्तिलता है। इसकी रचना अवहट्ट (परवर्ती अपभ्रंश) में हुई है। कवि ने अपने आश्रयदाता कीर्तिसिंह का इसमें चरित्रांकन किया है। रचना ४ पल्लवों में विभाजित है। कहीं-कहीं गद्य का भी प्रयोग हुआ है। इसके पद-विन्यास तथा शब्द-योजना पर संस्कृत तथा प्राकृत का स्पष्ट प्रभाव है। अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग इसकी एक विशेषता है।

अपभ्रंश साहित्य के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी दिशाल साहित्य अनेक विचार-धाराओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिनका परिचय

१. हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास, भाग १, पृ० ३५१ से उद्धृत

२. वही, पृ० ६५३ पर उद्धृत कण्ह का चर्यापद ३

प्राप्त करना, भारत के मध्ययुगीन सांस्कृतिक इतिहास को समझने के लिये अति आवश्यक है ।

अन्त में अपभ्रंश के उस साहित्य का निर्देश कर देना भी उचित होगा जो संस्कृत-प्राकृत के ग्रंथों में यत्र-तत्र बिखरा हुआ मिलता है, परन्तु उसके रचयिताओं के कोई उल्लेख नहीं हैं । यह साहित्य मुक्तक रूप में हैं और इसके वर्ण्य-विषय हैं-रति, उत्साह, नीति वैराग्य, अन्योक्ति आदि । इस काव्य के अन्तर्गत हृदय की वास्तविक अनुभूति प्राप्त होती है । विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ अंक का उल्लेख हम पूर्व ही कर चुके हैं । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथों में यह काव्य उपलब्ध होता है—

- (१) हेमचन्द्र के शब्दानुशासन का अष्टम अध्याय, छन्दोनुशासन के कुछ पद्य तथा कुमारपाल चरित (अन्तिम सर्ग, पद्य १४-८२)
- (२) सोपप्रभ का कुमारपाल प्रतिबोध
- (३) मेस्तुंगाचार्य का प्रबंध-चिन्तामणि
- (४) राजशेखर सूरि कृत प्रबंध-कोश
- (५) प्राकृत पैंगलम्
- (६) पुरातन प्रबंध संग्रह

इन ग्रंथों में सरस काव्य के दर्शन हेमचन्द्र तथा मेस्तुंगाचार्य के प्रबंध चिन्तामणि में संग्रहीत मुंज के दोहों में होते हैं । इनमें शृंगार के दोनों पक्षों के वर्णन अंकित किये गये हैं । इन पद्यों में से सुभाषितों का एक सुन्दर संकलन किया जा सकता है ।

किसी भी युग का सत्साहित्य अपने समय की कलाय प्रवृत्तियों को अपने कलेवर में समाहित करके चलता है। ये प्रवृत्तियाँ तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक आदि परिस्थितियों के अनुसृत ही जन्म लेती हैं। अपने कवि की समसामयिक इन परिस्थितियों का परिचय प्रस्तुत अव्ययन में सहायक होगा, अतएव इस अध्याय में हम उन्हीं का विवेचन कर रहे हैं।

राजनीतिक परिस्थिति (ईसा की ७ वीं शताब्दी से १० वीं शताब्दी तक)

ईसा की ७ वीं शताब्दी में भारत दो शक्तिशाली साम्राज्यों में विभक्त था। उत्तर भारत में हर्षवर्धन तथा दक्षिण में चालुक्य राजकुल के पुलकेशिन द्वितीय अपने अपने भूभाग के अधिपति थे। दोनों के साम्राज्यों की सीमायें नर्मदा पर आकर मिलती थीं। अनेक बार दोनों ही राजाओं को तलवारें एक दूसरे की ढालों पर झनझना कर रुक गई थीं, परन्तु कोई किसी से विभक्त न हुआ।

हर्ष की मृत्यु के पश्चात् उत्तर भारत में जो विघटन हुआ, उससे देश की संयुक्त शक्ति का बड़ा ह्रास हुआ कश्मीर और सिंध पृथक् राज्य बन गये। उधर पश्चिमी राजस्थान तथा मालवा में गुर्जर-प्रतिहारों ने अपनी शक्ति बढ़ाई। इसी प्रकार मगध में गुप्त, बंगाल में गोड़ तथा प्रागज्योतिष (आसाम) में वर्मन वंश के राजाओं ने अपनी सत्ता स्थापित की। फलतः पश्चिम की ओर से अरबों के आक्रमणों को रोकने की शक्ति किसी एक राजा में न रह गई। इसी अवसर का लाभ उठाकर अरबों ने ७१० ई० में सिन्ध पर अधिकार कर लिया।

इधर कान्यकुब्ज में मीसरि वंश के राजा यशोवर्मन ने अपनी शक्ति बढ़ाकर दूर-दूर तक ख्याति प्राप्त की। वह विद्वान और कला प्रेमी भी था। उत्तर रामचरित के कर्ता भवभूति तथा गोडवहो (प्राकृत) के रचयिता वाक्पतिराज जैसे विद्वान, उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ८०६ ई० में उसकी मृत्यु के पश्चात् अगुध नामान्तधारी-वज्र, इंद्र तथा चक्र राजाओं ने कान्यकुब्ज की लक्ष्मी का भोग किया। इन सभी राजाओं ने कान्यकुब्ज की समृद्धि में बड़ा योग दिया, जिससे उसकी कीर्ति दूर तक फैल गई। देश के अन्य प्रदेशों के शासक उसे हस्तगत करने का स्वप्न देखने लगे।

इस समय भारत में तीन और प्रबल शक्तियाँ था-वंगाल के पाल, मालवा के गुर्जर-प्रतिहार तथा दक्षिण के राष्ट्रकूट। कान्यकुब्ज के लिये इनमें परस्पर होड़ लग गयी। युद्ध भी हुए, परन्तु अन्त में गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट (द्वितीय) ने कान्यकुब्ज की राज-लक्ष्मी को वरण किया।

कान्यकुब्ज में प्रतिहारों का आधिपत्य होने के पश्चात् उस वंश में आगे चलकर कुछ बड़े प्रतापी राजा हुए। नागभट्ट के पौत्र मिहिर भोज ने समस्त मध्य-देश, मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र आदि जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसे पाल तथा राष्ट्रकूटों से भी लोहा लेना पड़ा, परन्तु कोई उसे न दवा पाया। सुलेमान नामक अरब यात्री ने उसकी समृद्धि का वर्णन किया है।^१ उसका पुत्र महेन्द्र पाल भी प्रतापी राजा था। काव्य मोमांसा, कर्पूर मंजरी आदि ग्रन्थों के रचयिता राज शेखर इसी की राजसभा में थे। परन्तु महेन्द्र पाल के पश्चात् प्रतिहारों की शक्ति क्षीण होने लगी। सन् १०१८ ई० में गजनी के तुर्कों के आक्रमण से त्रस्त होकर राज्यपाल ने उनसे संधि करली। प्रतिहारों की गुर्जर शक्ति अधिक दिनों तक न ठहर सही और सन् १०३६ ई० में इस प्रतापी वंश का अंत हो गया। कुछ समय बाद वहाँ गाहड़वाल राजाओं ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया।

परमार—

प्रतिहारों का सूर्य अस्त होने के पूर्व ही अवसर पाकर उनके सामंत मालवा के परमारों ने अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। अहमदाबाद के हरसोला नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख के अनुसार परमारों को राष्ट्रकूटों से संबंधित माना जाता है।^२ सन् ६५० ई० के लगभग सीयक (श्री हर्ष) ने इस वंश की स्थापना की। मालवा को अपने अधिकार में करके, इसने राष्ट्रकूटों से भी युद्ध किये। उस समय मान्यखेट के सिंहासन पर अत्यंत प्रतापी राजा कृष्णराज (तृतीय) आसीन थे। उनके सामने सीयक को दबना पड़ा। परन्तु वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। चुपचाप अपनी शक्ति अर्जित करता हुआ, अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय पश्चात् सन् ६८८ ई० में कृष्णराज की मृत्यु होने के उपरान्त उनके भ्राता खोटि-गदेव सिंहासनारूढ़ हुए। ये उतने योग्य न थे। अतः सीयक ने सन् ६७२ ई० में मान्यखेट पर भयंकर आक्रमण करके उसे नष्टभ्रष्ट कर दिया। राजा उदयादित्य की उदय पुर प्रशस्ति से भी ज्ञात होता है कि श्री हर्ष ने खोटिग की राजलक्ष्मी युद्ध में छीन ली थी :—

‘श्री हर्षदेव इति खोटिगदेव लक्ष्मीजग्राह यो युधिगगादसमप्रतापः’^३

(१) हिस्ट्री आफ इण्डिया-इलियट, भाग १, पृ० ५

(२) एपिग्राफिका इंडिका, जिल्द १६, पृ० २३६-२४४

(३) वही, जिल्द १, पृ० २३५-२३७ श्लोक १२

उसी वर्ष सीयक के देहांत होने के पश्चात् उसका विद्वान् पुत्र मुंज धारा के सिंहासन पर बैठा । वह वीर होने के साथ ही साहित्य प्रेमी भी था । उसके आश्रय में पद्मगुप्त, धनजय आदि अनेक विद्वान् रहते थे । परन्तु इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज हुआ है । उसे अनेक युद्ध भी करने पड़े । उसका दरबार सदैव विद्वानों से भरा रहता था । वह स्वयं भी बड़ा विद्वान् था । साहित्य, अलंकार आदि विषयों पर उसने अनेक ग्रंथ रचे । धारा में उसने भोजशाला नामक एक विद्यालय की स्थापना की थी । आजकल उस स्थान पर खिल्जी सुल्तानों द्वारा निर्मित मसजिद है । भोज के पश्चात् परमार वंश भी विहीन हो गया ।

राष्ट्रकूट—

हमारे कवि पुष्पदंत राष्ट्रकूट राजधानी मान्यसेत में १४ वर्ष तक रहे । वहीं पर उन्होंने अपने ग्रंथ रचे, अतः इस वंश का इतिहास किंचित विस्तारपूर्वक देना अनुचित न होगा ।

हर्ष का मृत्यु के पश्चात् उत्तर भारत की राजसत्ता वस्तुतः दक्षिण में राष्ट्रकूटों के पास आ गयी थी । जिस पुलकेशिन चालुक्य ने हर्ष के भी दाँत खट्टे कर दिये थे, वही राष्ट्रकूटों द्वारा पराजित हुआ । चोल, गुर्जर-प्रतिहार, पल्लव, गंग आदि राजा सदैव राष्ट्रकूटों से डरते रहते थे । यहाँ तक कि सुद्धर सिंहल भी उनकी आज्ञा मानता था । कई बार उत्तर में गंगा-जमुना के दोआब तक आक्रमण करके उन्होंने अनेक दुर्गों पर अधिकार कर लिया था ।^१

दक्षिण के प्राचीन अभिलेखों में राष्ट्रकूट नाम किसी अधिकारी का था, जो राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्ति था । बहुत संभव है कि राष्ट्रकूट वंश का पूर्व पुरुष इसी वर्ग का रहा हो और कालांतर में इसी कारण उसके वंश के सभी राजा राष्ट्रकूट नाम-धारी हुए । आगे चलकर पेशवाओं को भी ऐसी ही प्रसिद्धि मिली थी ।^२ लगभग २२५ वर्षों तक दक्षिण का शासन-सूत्र इन्हीं राष्ट्रकूटों के हाथ में रहा । इतने दीर्घ-काल तक भारत के किसी भी राज-वंश ने संपूर्ण कीर्ति के साथ राज्य नहीं किया । मौर्य, गुप्त, चालुक्य आदि सभी ५०० वर्षों के भीतर ही समाप्त हो गये थे ।

लगभग १४ राष्ट्रकूट राजाओं में केवल तीन ही अयोग्य कहे जा सकते हैं । शेष सभी योग्य तथा पराक्रमी शासक थे । इनमें भी ध्रुव प्रथम तथा वृष्ण (तृतीय) श्रेष्ठतः प्रसिद्ध हुए ।

ध्रुव (प्रथम) ने अपने शासन काल में साम्राज्य का बड़ा विस्तार किया । उसने भारत के समस्त राजाओं को झुका दिया था । हिमालय से लेकर कुमारी तक

(१) हिन्दी काव्य-धारा, राहुल, पृ० २४—२५

(२) एजेण्ट इंडिया, आर० सी० मजुमदार, पृ० २६५

के किसी राजा में उसके विरुद्ध शस्त्र उठाने का साहस न था ।^१ गोविंद (तृतीय) ने भी उत्तर भारत पर आक्रमण करके नागभट्ट, धर्मपाल, चक्रायुध आदि राजाओं को समय-समय पर परास्त किया था । उसने दक्षिण के विद्रोही गंग, पल्लव, पाण्ड्य तथा केरल के राजाओं को हराकर पल्लव राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया था ।^२

अमोघ वर्ष (प्रथम) योग्य शासक होने के साथ ही कवि भी था । कविराज-मार्ग नामक रचना उसी की बताई जाती है । अपने ६० वर्ष के दीर्घ राज्य काल में उसने अनेक राजाओं को परास्त कर साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया । उसमें धार्मिक सहिष्णुता भी थी । वह जैन तथा ब्राह्मणों के देवी-देवताओं की पूजा करता था । कहते हैं कि एक बार महामारी के समय उसने जन-रक्षा के हित अपनी उँगली काटकर देवी को भेंट कर दी थी । अंत में उसने जैन-धर्मानुसार तुंगभद्रा में जीवित जल-समाधि लेली थी ।^३

कृष्णराज (तृतीय) अपने वंश के अंतिम प्रतापी राजा थे । इनकी वहन गंग कुमार बुटुग को व्याही थी । दक्षिण अभियान में यही सेनापति के रूप में राष्ट्रकूट सेना का संचालन करता रहा । उसने अनेक युद्धों में सफलता प्राप्त की । परन्तु उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय चोलकुमार राजादित्य को पराजित करने में हुई । बुटुग ने ही हाथी पर सवार राजादित्य को मारा था । इस घटना का उल्लेख पुष्पदंत ने भी किया है ।^४ सम्राट् ने प्रसन्न हो वनवासी के इलाके उसे प्रदान किये थे ।

अपने पिता अमोघ (तृतीय) के वृद्ध होने के कारण, कृष्णराज को युवराज अवस्था में ही समस्त राज-काज देखना पड़ता था । इसी अवस्था में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये । युद्ध द्वारा उन्होंने चित्रकूट तथा कालिंजर के दुर्ग जीतकर राज्य में सम्मिलित किये थे । पिता की मृत्यु तक, इस प्रकार वे एक योग्य सेनापति बने गये थे ।

यद्यपि कृष्ण ने उत्तराधिकार में अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित एक विशाल साम्राज्य प्राप्त किया था, फिर भी उन्होंने अपने पराक्रम से उसे और सुदृढ़ बना दिया । उनके आतंक से गुर्जर-प्रतिहार राजाओं ने तो जीत की आशा ही छोड़ दी थी । पाण्ड्य, चोल, चेर तथा सिंहल तक के प्रदेश अपने अधीन करके उन्होंने

(१) तथा (२) एंशेष्ट इंडिया, पृ० ३८६—६०

(३) वही, पृ० ३६१

(४) तोडेप्पिण चोडहो तणु सीसु—मपु० १११२

रामेश्वरम् में राष्ट्रकूट पताका फहराई ।^१ अपने अन्तिम समय में कृष्णराज पुनः उत्तर की ओर गये, पश्चात् गुजरात विजय करके गुर्जरराज की उपाधि धारण की ।^२

कृष्णराज की मृत्यु के उपरान्त सीयक द्वारा मान्यखेट का पतन होना राष्ट्रकूटों के लिये अत्यन्त घातक सिद्ध हुआ । लगभग संपूर्ण नगर नष्ट-भ्रष्ट कर डाला गया । संभवतः महामात्य भरत का गृह भी, जहाँ कवि पुष्पदंत निवास करते थे, धराशायी कर दिया गया था । कवि किसी प्रकार बच गये, परन्तु इस घटना से उन्हें हादिक पीड़ा हुई, जिसको एक प्रशस्ति में उन्होंने मार्मिकता के साथ व्यक्त किया है :—

दीनानाथ घनं सदा बहुजनं प्रोत्फुल्ल वल्ली वनं ।

मान्यानेटपुर पुरदरपुरी लीलाहरं सुंदरम् ।

धारानाथनरेन्द्र कोषाक्षितना दग्धं विदग्धप्रियं ।

यवेदानीं वसति करिष्यति पुनः श्रीपुष्पदंतः कविः ।

(मयु० सांघ ५० की प्रशस्ति)

९७२ ई० के मध्य में कर्क (द्वितीय) राजा बना । चालुक्यों ने उसे मंसूर तक भगा दिया, जहाँ वह ९९१ ई० तक एक छोटे से भूभाग पर शासन करता रहा । पश्चात् इन्द्र (चतुर्थ) को भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिनसे व्यथित होकर अंत में वह गंगराज मारिसिंह के साथ जैन श्रमण हो गया ।^३

इस प्रकार अत्यन्त करुणा तथा नाटकीय ढंग से साम्राज्य का अंत हुआ । ९६७ ई० में कृष्णराज नर्मदा से लेकर दक्षिण के समस्त भूभाग के स्वामी थे, परन्तु उनकी मृत्यु के केवल छः वर्ष के भीतर ही उनका साम्राज्य स्वप्न की वस्तु बन गया ।

समग्र रूप से राष्ट्रकूट योग्य शासक थे । इनके पूर्ववर्ती आंध्रों और चालुक्यों के राज्य बड़े अवश्य थे परन्तु इतने प्रतापी वे कभी नहीं हो सके । किसी समय भी दक्षिण को इतना राष्ट्रीय गौरव नहीं प्राप्त हुआ, जितना राष्ट्रकूटों के समय में । उत्तर के राजा सदैव दक्षिण-विजय के स्वप्न देखा करते थे, परन्तु इनके समय में न तो बंगाल के पालों और न मालवा के परमारों ने अपनी इच्छा पूरी कर पायी । प्रतिहार तो कई बार अपनी ही भूमि पर इनसे पराजित हुए । तीन बार राष्ट्रकूट सेना विन्ध्य मेखला को पार कर उत्तर की ओर गयी, पर बदले में इनके यहाँ कोई नहीं घुस सका । सुलेमान ने सत्य ही कहा है कि राष्ट्रकूट भारत के अत्यन्त शक्तिशाली राजा थे ।^४

(१)-राष्ट्रकूट एन्ड देमर टाइम्स, डॉ० अल्लेकर, पृ० ११६

(२) वही, पृ० १२०

(३) एंशेण्ट इंडिया, पृ० ३९३-९४

(४) राष्ट्रकूट एन्ड देमर टाइम्स, पृ० ४१३-४१४

राष्ट्रकूटों का शासन-प्रबन्ध सुव्यवस्थित था । सारा राष्ट्र विषय तथा भुक्तियों में बंटा हुआ था, जिनका प्रबन्ध विषयपति, भोगपति जैसे अधिकारी करते थे । सम्राट् स्वयं इनकी नियुक्ति करता था ।^१ राज्य में अनेक राज्यपाल थे, जिनके अधिकार में बड़ी सेनायें रहती थीं । यद्यपि इनके पद महामंडलेश्वर, महासामन्ता-धिपति जैसे होते थे, परन्तु ग्राम-दान तक का अधिकार इन्हें न था । मान्यखेट की केन्द्रीय सरकार इन पर पूर्ण नियन्त्रण रखता ।^२

प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर सम्राट् अपनी मन्त्रि-परिषद् को सलाह लेता था । कृष्ण का मन्त्री नारायण उसका दाहिना हाथ था । उसे पंच-महाशब्द की उपाधि प्राप्त थी । सामान्यतः मन्त्रियों का निर्वाचन असाधारण वीरों में से किया जाता था । कुछ मन्त्री वंशगत भी होते थे । हमारे कवि के आश्रयदाता महामात्य भरत ऐसे ही वंश में उत्पन्न हुए थे । अन्य पदाधिकारियों में धर्माकुण्ड, भाण्डारिक आदि होते थे । तलवर (कोठवाल) तथा स्थपितरत्न (सविष्णाराणिका) के उल्लेख पुष्पदंत ने भी किये हैं ।^३

राष्ट्रकूट सेना में ब्राह्मण, जैन आदि सभी होते थे । ये सैनिक वंशपरम्परा से चले आते थे । सेना में पैदल, हाथी और घोड़े होते थे । रथों का प्रयोग नहीं होता था । प्रधान सैनिक कार्यालय मान्यखेट में ही था ।

राजाओं की युद्ध-यात्रा में स्त्रियाँ भी साथ रहती थीं । अमोघवर्ष (प्रथम) का जन्म विन्ध्य के जंगलों में हुआ था । उस समय उसके पितामह मध्य भारत पर आक्रमण कर रहे थे ।^४

जनता में राज-भक्ति की भावना बड़ी प्रबल थी । लोग राजा की मृत्यु होने पर उसके साथ ही चिता में जलने को उद्यत रहते थे ।^५

सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थिति

मध्य युग के समाज में वर्ण-व्यवस्था वर्तमान थी । यद्यपि जैन तथा बौद्ध इसके विरोधी थे, परन्तु अब तक वे भी कुछ-कुछ उसके निकट आ गये थे । जैन मुनि कहते थे कि गृहस्थ अपनी कन्या अर्जनों को न दें ।^६ विभिन्न मतावलम्बियों में पार-

(१) राष्ट्रकूट एण्ड देमर टाइम्स, पृ० १७६

(२) वही, पृ० १७४-७५

(३) मपु० ८२ । १० । ८ तथा १४ । ६ । ८

(४) राष्ट्रकूट एण्ड देमर टाइम्स, पृ० २५३

(५) वही, पृ० १८६

(६) हिन्दी काव्य-धारा, पृ० ३६

स्पर्शिक विवाह सम्बन्ध अब बन्द होने लगे थे । इस प्रकार जैन भी वर्ण-व्यवस्था के कुछ-कुछ समर्थक बन गये ।

क्षत्रियों की अनेक जातियाँ अब वाणिज्य-व्यापार करने लगीं । जिन्होंने कभी अपनी तलवार से क्षत्रियों के दाँत काट दिये थे वे, अब चाँट तोलने लगे, नगर-सेठ बन गये । उनके यहाँ अब धन की वर्षा होने लगी । उन्हीं के प्रयत्नों से दिलवाड़ा (आधू) जैसे कला-पूर्ण जैन मन्दिर बने ।

समाज में अब जैन-निर्ग्रंथों का भी अनादर होने लगा । अच्छे परिवारों के बालक नग्न रहने में हिचकने लगे । गृहस्थ भी दिगम्बर साधुओं को देखने में हिचकते थे ।^१ इस प्रकार दशेताम्बर सम्प्रदाय ऊपर उठने लगा ।

घोरे-घोरे जैन भी ब्राह्मणों की सामाजिक हदियों में बँधने लगे । तीर्थङ्करों का ईश्वर की संज्ञा दी जाने लगी । उनके पुराण, कथा-वार्ता आदि सभी अंगों पर ब्राह्मणों का प्रभाव परिलक्षित होता था । पुरोहितों एवं महन्तों का रहन-सहन राजसी ठाट-वाट का बन गया था ।^२

समाज के प्रत्येक क्षेत्र में ब्राह्मणों का सम्मान था । शिक्षा-विद्या में वे ही बढ़े-चढ़े थे । अनेक कार्य उनके लिये सुरक्षित रहे जाते थे । वे राज-काज में भी भाग लेते थे । प्रायः मन्त्री ब्राह्मण ही होते थे । पुष्पदन्त के आश्रयदाता भरत मन्त्री ब्राह्मण ही थे ।

ब्राह्मणों की भाँति क्षत्रियों का भी समाज में ऊँचा स्थान था । राज्य के शासक होने के साथ ही सेना के योद्धा भी वे ही होते थे । ब्राह्मणों के सम्पर्क में रहते हुए, इनमें शिक्षा का प्रसार भी अधिक हो गया था । अनेक राजा बड़े विद्वान् हुए हैं, जिनमें हर्ष, चौहान विग्रहराज, चालुक्य विनयादित्य, भोज तथा राष्ट्रकूट अमोघवर्ष (प्रथम) के नाम उल्लेखनीय हैं । अलमसऊदी ने लिखा है कि मद्यपान करने वाला राजा शासन के योग्य नहीं समझा जाता था ।^३

सम्पन्न लोग विशाल भवनों में रहते थे, जिनके भोजन, शयन, अतिथि आदि के कक्ष पृथक् होते थे ।

संस्कार तथा रीति-रिवाज

विवाह-यद्यपि इस काल में अनुलोम विवाह होते थे, परन्तु वे अधिक प्रचलित न थे । सामान्यतः समान पक्ष देखकर ही विवाह होते थे ।^४ अन्तर्जातीय विवाह

(१) हिन्दी काव्य-धारा, पृ० ३७

(२) वही, पृ० १५

(३) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृ ४४

(४) राष्ट्रकूट एण्ड देअर टाइम्स, पृ० ३३६

भी होते थे। स्वयं कवि राज शेखर ने एक कायस्थ स्त्री से विवाह किया था।^१ मामा की पुत्री से विवाह करने की प्रथा बहुत प्रचलित थी।^२ कृष्ण (द्वितीय) के पुत्र तथा इन्द्र ने ऐसे ही विवाह किये थे। गुजरात में यह प्रथा आज भी प्रचलित है।

ब्राह्मण अन्य तीनों वर्णों में विवाह कर सकते थे, परन्तु उनको कन्या का विवाह किसी ब्राह्मण के साथ ही होता था। आगे चलकर केवल उपजातियों में ही विवाह सम्बन्ध बंध माने जाने लगे।^३

क्षत्रियों में प्राचीन काल से ही स्वयंवर प्रथा उत्तम समझी जाती रही है, परन्तु इस युग में कन्यायें अपने मन से भले ही किसी को चुन लेती होंगी, स्वयंवर नहीं हुए। पुत्री के पिता परिवार सहित शुभ लग्न देखकर वर के नगर जाते थे और वहाँ पुर के बाहर किसी उद्यान में उन्हें ठहराया जाता था।^४ विवाह मण्डप अत्यन्त भव्य बनाया जाता था। वेदी पर वर-कन्या बैठते थे।^५ वारात में वर घोड़े पर चढ़ कर बाजे-गाजे के साथ आता था।^६ कभी-कभी रत्न-जटित शिविका में भी उसे लाया जाता था।^७ उसके साथ समवयस्क कुमार भी चलते थे।^८ विवाह सत्कार के समय हवन होते थे। वर, कन्या का हाथ अपने हाथ में लेता था। उपस्थित जन-समुदाय साधु-साधु कहते थे। वर का पिता कन्या को मुद्रिका भेंट करता था।^९

विवाह-स्थल पर मंगल कलश रखे जाते थे। जलसिंचन किया जाता था। वर-कन्या के धृत-लेपन करने की प्रथा थी। पुरंधरी इस अवसर पर नृत्य करती थीं।^{१०} भाट स्तुति-गान करते थे तथा वेश्यायें रम्य गीत गाती थीं।^{११}

वेश-भूषा

इस काल में दक्षिण के पुरुष सामान्यतः दो धोतियों से काम चलाते थे। धोतियों की किनारियाँ सुन्दर होती थीं। वे एक धोती पहनते तथा दूसरी शरीर पर डाल लेते थे। कुछ लोग पगड़ी भी बाँधते थे। व्यापारी-वर्ग रुई के वस्त्र तथा कुरता

(१) राष्ट्रकूट एण्ड देअर टाइम्स, पृ० ३३८

(२) वही, पृ० ३४३ तथा गाय० ७।६।११

(३) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृ० ४६-५०

(४) जस० १।२६।७-८

(५) मपु० २७।६

(६) जस० १।२६।१६

(७) मपु० ८८।२३।१४

(८) मपु० २७।१

(९) जस० १।२५।२५-२६

(१०) १।१८।२, ३७ गाय०

(११) जस० १।२७।१

पहनते थे । वस्त्रों की विभिन्नता तथा सुन्दरता पर भी ध्यान रखा जाता था । मार्को पोलो ने लिखा है कि सारे मलावार में एक भी दर्जी न था ।^१ वस्तुतः उनसे कम कार्य लिया जाता होगा ।

राजा-नरेश आदि रत्न जड़ित कारण्डाकार मुकुट, केयूर, हार, रेशमी कटि-वस्त्र तथा जरी के काम के परिधान धारण करते थे ।

जैन श्वेताम्बर साधु श्वेत प्रथवा पीत वस्त्र पहनते थे ।

श्रुतु के अनुसार वस्त्रों में परिवर्तन होते रहते थे, जैसा आधुनिक समय में भी होता है ।

साधारण स्त्रियाँ रंगीन साड़ी पहनती थीं, जो आधी पहनी तथा आधी ओढ़ी जाती थी । बाहर जाने के समय वे उत्तरीय धारण करती थीं । साधारण वस्त्र भी आकर्षक ढंग से पहने जाते थे ।

नृत्य के समय स्त्रियाँ लहंगा जैसा जरीदार वस्त्र पहनती थीं । इसे पेशाब कहते थे । दरवारी वेश्याएँ महोन तनजेय का कटि-वस्त्र पहनती थीं ।^२

विधवाएँ श्वेत वस्त्र पहनती थीं । पुष्पवंत ने उनके लाल वस्त्र धारण करने का उल्लेख किया है ।^३ वे आज कल की भाँति चूड़ियाँ भी नहीं पहनती थीं । काँची (कटि-आभूषण) धारण करना भी उन्हें वर्जित था ।^४ प्रायः विधवाओं के शिर के केश कटवा दिये जाते थे ।^५

स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार के केश-शृंगार करती थीं । शिर के पीछे केशों का जूड़ा बांधा जाता था । उसमें सुगंधित पुष्प तथा मोतियों की लड़ें लगायी जाती थीं । चमेली पुष्प के तेल का भी व्यवहार किया जाता था ।^६

शृंगार के समय दर्पण में मुख देखकर नारियाँ घुसिए-पंक लगाती थीं ।^७ तमिल नारियाँ कटि के खुले भाग में चन्दन का लेप करती थीं ।

पुरुष भी बड़े-बड़े केश रखते थे । ब्राह्मण शिर तथा दाढ़ी के केश कटवाते थे, परन्तु क्षत्री लम्बी दाढ़ी-मूँछ रखते थे । साधारण लोगों में भी दाढ़ी रखने की प्रथा थी ।^८ अनेक पैरों में जूते भी नहीं पहनते थे ।^९

(१) राष्ट्रकूट एण्ड देअर टाइम्स, पृ० ३४८

(२) वही, पृ० ३६४

(३) मपु० ७३।२।३-६

(४) मपु० ८७।१।६

(५) मपु० ७१।२०।१

(६) जस० ३।२१।१५

(७) मपु० ६०।३।१३

(८) राष्ट्रकूट एण्ड देअर टाइम्स, पृ० ३४६

(९) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृ० ५२

स्नान से पूर्व विलेपन (उवटन) किया जाता था, पश्चात् भूषणादि धारण किये जाते थे।^१ आभूषण पहनने का चलन पुरुष-स्त्रियों दोनों में था। हुएनसांग ने लिखा है कि राजा और संपन्न व्यक्ति मूल्यवान् आभूषण धारण करते थे। मणियों, रत्नोंके हार, मुद्रिकाएं तथा बड़ी-बड़ी स्वर्ण मालाएं पुरुषों के आभूषण थे। स्त्रियाँ रत्न-जटित भुजबंध तथा मकराकृति स्वर्ण-कुंडल पहनती थीं। वे कर्ण-वेवन करा कर सोने की कड़ियाँ तथा पैरों में सादे या घुंघुल्लदार पायज पहनती थीं। हाथों में शंख या हाथो दांत की चूड़ियाँ पहनी जाती थीं। उरस्थल खुले अथवा किसी पट्टी या चोली से ढंके रहते थे। नर-नारी दोनों ही पुष्पों की मालाएं धारण करते थे।^२

सामान्य विश्वास

समाज में ज्योतिष का बड़ा महत्व था, विशेष रूप से शनि देवता का। लोग शनि-दृष्टि से बचने का उपाय करते थे। राजदरबारों में ज्योतिषी रहते थे, जो राजा को स्वप्न-फल आदि बतलाते थे।^३ उत्तम लग्न या घड़ी में कार्यारम्भ करने का परामर्श देते थे। राजा को उनकी भविष्यवाणी पर बड़ा विश्वास था।^४

जीवित सर्प पकड़ना बड़ा पवित्र माना जाता था। भाड़-फूँक, तंत्र-मंत्र भी प्रचलित थे। कुछ स्त्रियाँ अपने पराङ्मुख पतियों पर वशीकरण की औपधियाँ फेंकती थीं। लोगों में स्वामिभक्ति इतनी प्रचल थी कि वे राजा के पुत्र होने के लिये अपना शिर भेंट करने की शपथ तक लेते थे।^५

वृद्ध जन पवित्र दिनों में अग्नि-प्रवेश करते या जल-समाधि ले लेते थे।

चंदेलराज धंग ने अपनी वृद्धावस्था में प्रयाग में जल-समाधि ली थी।^६

हरद्वार, काशी, पुष्कर आदि तीर्थों में लोगों को बड़ी श्रद्धा थी।^७

शत्रु-नाश के लिये राजा जादू-टोने करवाते थे। गौडवहो में देवा की तुष्टि के लिये मनुष्यों और पशुओं की बलि देने का वर्णन है। इस काल में भी यह क्रूर प्रथा कुछ-कुछ अवश्य थी।^८ जसहर चरित में भी भैरवानन्द कापालिक देवी कात्यायिनी की तुष्टि-हेतु मनुष्यों तथा पशुओं की बलि देने का प्रस्ताव करता है।^९

(१) वरणाण विलेवण भूषणाडं । मपु० १।६।७

(२) मध्य० भार० संस्कृति, पृ० ५५-५६

(३) मपु० ६।३।१३-१४

(४) मपु० ८५।१८।८-१०

(५) राष्ट्रकूट एण्ड देअर टाइम्स, पृ० ३५२

(६) वही, पृ० ३५३

(७) मध्य भार० संस्कृति पृ० १६८

(८) वही, पृ ६१-६२

(९) जस० १।७।८-१०

आमोद-प्रमोद

इस समय आमोद-प्रमोद के अनेक साधन प्रचलित थे । राजाओं की विलासिता ने विभिन्न कलाओं को जन्म दिया ।

राजाओं के मनोरंजन के मुख्य साधन मृगया, जल-विहार, संगीत-नृत्य, साहित्यिक गोष्ठियाँ, छूत फ्रीड़ा आदि थे । स्वयंभू ने राष्ट्रकूट सम्राट् ध्रुव के समय देखे हुए जल-विहारों के सुन्दर वर्णन किये हैं ।

सामंत अपने मनोरंजन के लिये पानी की भाँति धन व्यय करते थे । उनके स्नान-कुण्डों की भित्तियों तथा स्तंभों को रत्नादि से अलंकृत किया जाता था । इसके अतिरिक्त उपवन श्रीड़ा तथा चित्रकला द्वारा भी मनोरंजन होता था । अनेक प्रकार के पशु-पक्षियों को पिंजड़ों में बंद कर रखा जाता था । भोग-विलास की सामग्रियों को जुटाने में बहुत प्रयत्न किया जाता था । जिस प्रकार भी सुख प्राप्त हो, वह सब करना उन्हें अभीष्ट था ।^१

अन्य देशों की दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह भी किया जाता था ।

राजदरबारों में कलाकार, नर्तकियाँ, कवि, चित्रकार, संगीतज्ञ तथा विद्वपक रहते थे ।

नागरिक अपनी सामर्थ्य के अनुसार आमोद-प्रमोद करते थे । जीवन की एकलपता को समाप्त करने के यत्न में समय-समय पर मेलों के आयोजन होते थे । इन मेलों में अनेक प्रकार के खेल-तमाशे होते थे । दूर-दूर के व्यापारी नाना प्रकार की वस्तुएँ विक्रय हेतु लाते थे ।

नगरों में शालाएँ स्थापित की जाती थीं । संगीत शालाओं में नृत्य-गान होते थे । स्त्रियों को नृत्य की शिक्षा दी जाती थी । मन्दिरों में नर्तकियाँ होती थीं । नाट्य शालाओं (प्रेक्षागृहों) में नाटक हुआ करते थे ।

लोग शुक-सारिका आदि पक्षी पालते थे । मुर्गों, तीतरों, मेढ़ों तथा हाथियों के युद्ध देखकर बड़ा मनोरंजन होता था । प्रसिद्ध मत्तों की कुस्तिर्था भी होती थीं । इन्हें देखने के लिये विशाल जन-समुदाय एकत्र होता था ।^२

नर-नारी नौकाओं पर जल-विहार करते थे । इसका बड़ा प्रचार था । वर्षा-काल में दोलोत्सव मनाया जाता था । वाटिका-उपवन भी लोकप्रिय आमोद-स्थल थे । इनमें नर-नारी जाते थे । जल यन्त्रों द्वारा कुंकुम-जल का छिड़काव किया जाता था ।^३

शतरंज तथा चौपड़ के खेलों द्वारा भी लोगों का बड़ा विनोद होता था ।

(१) हिन्दी काव्य-धारा, पृ० १३-१५

(२) मध्य० भार० संस्कृति, पृ० ५१-५३

(३) मपु० ७० । १५ । ८, गाय० ३ । ११, ३ । ८ । ११

छूत-क्रीड़ा भी प्रचलित थी। छूतगृहों में सभी को जाने की स्वतन्त्रता थी। राज्य उन पर नियन्त्रण रखता था। उनसे कर भी लिया जाता था। बड़े-बड़े घनाढ्य वहाँ खेलते थे। राजा-रानियाँ भी परस्पर छूत-क्रीड़ा करती थीं।^२

राजा तथा राजकुमार दल-बल सहित मृगया के लिये जाते थे। उनके साथ कुत्ते भी होते थे।^३ शिकार के लिये वन सुरक्षित रखे जाते थे।

उस समय चौवाण (चौगान) नामक खेल भी अत्यन्त लोकप्रिय था।^४

नट भी स्थान-स्थान पर अपने प्रदर्शन किया करते थे।^५

कलाओं का उत्कर्ष

ईसा को ५वीं-६ ठी शताब्दी भारतीय कला का मध्याह्न काल था। ७ व शताब्दी तक उसका स्तर वैसा ही बना रहा, परन्तु ८ वीं शताब्दी से उसका ह्रास होना प्रारम्भ हो गया। हमारे आलोच्य काल में यह पतन स्पष्ट दिखायी देता है विशेषरूप से चित्र तथा मूर्तिकला में। ६ वीं शताब्दी के पश्चात् तो अच्छे चित्र तथा मूर्तियाँ अपवाद स्वरूप ही हैं।^६ प्राचीन मूर्तियों की अपेक्षा इस काल की तीर्थकरों की प्रतोमाएँ प्रायः भाव-शून्य ही हैं।

आबू के जैन मन्दिरों में अवश्य ही कला का भव्य प्रदर्शन है। संगमरमर पर खुदे हुए कमल, मधुच्छत्र तथा बेल-बूटे सराहनीय हैं। मन्दिर की छतों पर खुदी हुई अनेक दृश्यावलियाँ वरबस नेत्रों को आकर्षित कर लेती हैं। परन्तु बाह्यरूप से अलंकृत इन्हीं मन्दिरों में स्थापित तीर्थकरों की मूर्तियाँ देखकर बड़ी निराशा होती है।

स्थान-भेद से मन्दिरों का निर्माण-शैली में भेद है। कृष्णा के उत्तर में आर्य तथा दक्षिण में द्रविड़ शैली के मन्दिर हैं। जैन मन्दिरों में विपुल धन व्यय किया गया है। खजुराहो, नागदा, मुक्तगिरि तथा पलीताना के जैन मन्दिर भारतीय शिल्प के उत्तम नमूने हैं। मथुरा की कंकाली टोले वाली जैन मूर्तियाँ भी महत्वपूर्ण हैं।^७

संगीत की ओर भी इस काल में बहुत ध्यान दिया गया। वर्तमान समय में प्रचलित अनेक राग-रागिनियों के नाम तथा वर्गीकरण पूर्व ही होने लगे थे। इस समय उनकी लोकप्रियता खूब बढ़ी।

(१) शाय० ३। १२। ४

(२) शाय० ३। १३। ४, मपु० ५०। ६। ६

(३) मध्य० भार० सं० पृ० ५३

(४) मपु० ९१। १६। १०

(५) मपु० ८२। १६। ६—एवं दि दिट्ठव एच्चंतु एण्डु ५

(६) हिन्दी काव्य धारा, पृ० ४३-४४

(७) मध्य० भार० संस्कृति, पृ० १७७-७८

राजा-सामंत तथा कवि-गण सगीत-ज्ञान को गौरव की वस्तु ही नहीं, वरन् जीवन के लिये आवश्यक समझते थे। राजकुमारियों की शिक्षा में संगीत अनिवार्य विषय होता था, परन्तु दंडो के समय की भांति वे सर्वसाधारण के सम्मुख नृत्यादि के प्रदर्शन नहीं करती थीं। यह केवल वेदयात्रों का कार्य था।

वीणा इस समय लोकप्रिय वाद्य मानी जाती थी।^१ दरबारों में इसके प्रदर्शन होते थे। वीणा-वादकों के दल इधर-उधर घूमा करते थे।

स्त्री-पुरुषों के मृगल नृत्य इस समय अपनी प्रारम्भिक अवस्था में थे। पुरातन रुढ़ियों को मानने वाले राजाओं को यह प्रिय न था। उन्हें ऐसे नृत्य प्रिय थे जिनमें दोनों ही स्त्रियाँ हों अथवा दोनों पुरुष। महापुराण में राजा वसुपाल ऐसा ही नृत्य देखने का अनुरोध करता है।^२

चित्रकार भी इस समय थे। वे राजकुमारियों के चित्र बनाकर राजाओं को भेंट करते थे।^३ राजकुमारों के चित्र देखकर राज-पुत्रियाँ भी मोहित होती थीं।^४ चित्रों द्वारा विवाह भी निश्चित किये जाते थे।^५

नारी का स्थान

समाज में नारी का स्थान ऊँचा था। पर्दा-प्रथा न थी। रानियाँ राज-दरबारों में आती थीं। वे युद्ध में राजाओं के साथ भी जाती थीं। अंतः पुर में प्रवेश करने के कठोर नियम थे।^६

सामान्यतः अर्धांगिनी के रूप में नारी आदर की पात्री थी। यज्ञादि में उसका होना अनिवार्य माना जाता था। स्त्री-शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता था। शिक्षा

इस समय बड़े-बड़े नगरों में शिक्षा का प्रसार था। मान्यलेट में अनेक शिक्षा-केन्द्र थे। राज-कुलों में संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाएँ पढ़ाई जाती थीं।^७ उपाध्याय राजपुत्रों को काव्य, साहित्य, नाट्य, ज्योतिष, संगीत आदि विषय पढ़ाते थे। घोड़े-हाथी की सवारी करना, घनुप-बाण एवं तलवार चलाना तथा युद्ध-कौशल

(१) णाय० ३।५।८

(२) विष्णु वि णारिउ विष्णु वि णारवर, जइ णाच्चंति होति ता मणहर।

मपु० ३२।३।१

(३) मपु० ९८।६।१८

(४) णाय० ८।५

(५) णाय० १।१६।१-३

(६) मध्य० भार० संस्कृति, पृ० ६५-६६

(७) मपु० ५।१८।६

को-शिक्षा भी उन्हें दी जाती थी। जैन मुनि आध्यात्मिक तथा सदाचार को शिक्षा देते थे। राजनीति तथा अर्थशास्त्र भी उनकी शिक्षा के विषय थे।^१

स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया जाता था। वाराण ने राज्य श्री की शिक्षा के लिए दिवाकर मिश्र नामक शिक्षक के रखे जाने का उल्लेख किया है। मण्डन मिश्र की पत्नी द्वारा शंकराचार्य को निरुत्तर किये जाने की बात प्रसिद्ध हो है। कवि राजशेखर की पत्नी भी विदुषी थी। सामान्यतः स्त्रियों को काव्य, गणित, संगीत, चित्रकला आदि विषय सिखाये जाते थे।^२

अन्य वर्गों के बालकों की अपेक्षा ब्राह्मणों के बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उच्च शिक्षा के विषय वेद-पुराण, साहित्य, मीमांसा, धर्म-शास्त्र आदि थे। राष्ट्रकूट ध्रुव ऐसा ही शिक्षित था।^३

कृषि, वाणिज्य तथा व्यवसाय

इस समय जनसंख्या आज की अपेक्षा कम थी। खेत-जंगल अधिक थे। मुख्य उपजों में ज्वार-बाजरा तथा तिलहन—महाराष्ट्र में, कपास—गुजरात, कर्नाटक, खानदेश तथा बरार में और नारियल, सुपारी, चावल कोंकण में खूब होता था। सिंचाई के लिए राजाओं के नाम से बड़े-बड़े तालाब थे।^४

मान्यखेट, मदुरा, वंजि (मलाबार तट), वातापी, उज्जयिनी आदि बड़े नगर तथा व्यापारिक केन्द्र थे। ये नगर सड़कों द्वारा जुड़े हुए थे। व्यापार स्थल तथा जल दोनों मार्गों से होता था। रणायकुमार चरित में एक वणिक् के नौका द्वारा गिरिनगर जाने का उल्लेख प्राप्त होता है।^५ व्यापारी बहुत धनी थे। वे लंका से व्यापार करके प्रचुर धन लाते थे।^६

आर्थिक स्थिति

मध्यकालीन भारत में कृषि-व्यवसाय उन्नतशील था। पुस्तदंत ने मगध आदि के ग्राम्य-जीवन के जो वर्णन किए हैं, उनमें कुछ अतिरंजना भले ही हो, परन्तु वास्तविकता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कवि ने सहलहाते हुए धान के खेतों का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त गोधन-विचरण, गोपाल-बालकों के इक्षुरस पीने आदि के वर्णन सुखी ग्राम्य-जीवन की ओर ही संकेत करते हैं।^७

(१) जस० १।२४ (२) मध्य० भार० संस्कृति, पृ० ६५-६६

(३) राष्ट्रकूट एण्ड देअर टाइम्स, पृ० ३९९-४००

(४) मध्य० भार० सं०, पृ० १६४ (५) रणाय० १।१५।५-६

(६) लंकाईहि दीविहि संचरिवि, अण्णण पसंडिभंदु भरिवि । मपु० ८२।७।२

(७) जहि संचरंति वडुगोहराईं... । जहि विक्कसानिछेत्ते घण्ण... ।

गोबालवाल जहि रसु पियंति... । मपु० १।१४।३, ५-६

सामान्यतः देश आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न था । शिल्प-व्यवसाय आदि उन्नत-शील थे, परन्तु राष्ट्र की सम्पत्ति का वितरण असमान था । आर्य का अधिकांश राजा-सामन्त भोगते थे । राजधानियों में विलास का वस्तुओं पर विपुल धन व्यय किया जाता था । राजा के सम्बन्धियों का भार भी राज्य-कोश ही वहन करता था ।^१

उस समय प्रायः युद्ध होते रहते थे । विशाल सेनाओं के ऊपर अत्यधिक धन व्यय होता था ।^२ धनवानों के दास-दासियों की संख्या अधिक थी । दोनों की भाँति वे अपने स्वामी की सम्पत्ति माने जाते थे ।^३

धार्मिक परिस्थिति

वस्तुतः इस युग में तीन मुख्य धर्म थे—ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध । इनमें ब्राह्मण तथा जैन दाक्षिणी भूभाग में विशेष महत्व के थे । राज्य की ओर से सभी धर्मों को अपना स्वाभाविक विकास करने की स्वतन्त्रता थी । उनके अपने-अपने मठ-मन्दिर आदि थे । साधु-महात्मा स्वच्छन्दता से घूम-घूमकर अपने मतों तथा सिद्धान्तों का प्रचार करते थे ।^४

जैन तथा ब्राह्मणों के साम्प्रदायिक ग्रन्थों में अवश्य ही एक दूसरे के खण्डन किये जाते थे, किन्तु सामान्य जनता में वैसी कट्टरता तथा विषमता न थी । इस धार्मिक समन्वय के फलस्वरूप लोग एक दूसरे के प्रति निकट आ गये थे । यद्यपि लिगायत मत द्वारा जैन धर्म को घक्का अवश्य लगा, परन्तु उससे उसके व्यापक प्रसार तथा प्रचार में कोई अन्तर नहीं आया ।^५

इस प्रकार जैसे-जैसे जनता कट्टरता त्याग कर धर्म को सामान्य भूमि पर आती गयी, वैसे-वैसे आचार-विचारों में भेद कम होता गया । ब्राह्मणों की अनेक बातों का जैन धर्म पर प्रभाव पड़ा ।^६ हिन्दुओं के मन्दिरों की भाँति जैनों के मन्दिर भी पूज्य माने जाते थे । तीर्थङ्करों की पूजा, विष्णु अथवा शिव की भाँति श्रद्धा की वस्तु थी । धीरे-धीरे अंग-भोग तथा रंग-भोग पूजा का उनमें भी प्रचलन हो गया ।^७ इस प्रकार परम त्यागियों का जैन धर्म मन्दिरों में सोने-चांदी की विपुल राशि से जगमगा उठा ।

(१) हिन्दो काव्य धारा, पृ० १३-१६ (भूमिका)

(२) वही, पृ० १७

(३) वही, पृ० १८

(४) लिटरेरी सर्किल आफ महामात्य वस्तुपाल, सांडेसरा, पृ० २७५

(५) राष्ट्रकूट एण्ड देअर टाइम्स, पृ० ३०६

(६) द्रष्टव्यः इस निबन्ध का अध्याय ५

(७) राष्ट्र० एण्ड देअर टाइम्स, पृ० ३१४

दान की तिथियाँ जैनोँ द्वारा स्मृति-पुराणों के आधार पर रखी जाती थीं। संक्रान्ति पर अनेक दान दिए जाते थे। गोविन्द (तृतीय) ने विजय सप्तमी पर, ध्रुव (द्वितीय) ने कार्तिकी पर्व पर एवं कृष्ण (द्वितीय) ने महावैशाखी पर बड़े-बड़े दान दिए।^१

यद्यपि बौद्धों की भाँति जैन भी जाति-विरोधी थे, पर इस समय वे भी ब्राह्मणों की भाँति जाति-व्यवस्था को मानने लगे। एक जैन मुनि ने कहा था कि जैन गृहस्थ अजैनोँ को अपनी कन्याएँ न दें।^२ इसी प्रकार ब्राह्मणों पर जैनोँ का भी प्रभाव पड़ा। प्राचीन काल से हिन्दुओं में बालकों को विद्यारम्भ श्री गणेशाय नमः से कराया जाता रहा है, परन्तु जैन प्रभाव के कारण "ओ३म् नमस्सिद्धेभ्यः" से विद्यारम्भ कराने की प्रथा चल पड़ी और यह प्रथा आज भी उत्तर में वर्तमान है।^३

तत्कालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि जिन-स्तवन के साथ विष्णु-स्तवन भी किया जाता था। राजा नागवर्मा ने जिन तथा विष्णु दोनों के मन्दिर बनवाये।^४ धार्मिक सहिष्णुता का यह महान उदाहरण है। अन्य नरेश भी ऐसे ही थे। गुजरात शाखा के कर्क सुवर्णवर्ष पक्के शैव थे, परन्तु जैन-विहारों को उन्होंने बहुत सी भूमि दान दी थी। राष्ट्रकूट अमोघ (प्रथम) भी वैदिक तथा जैन दोनों धर्मों को मानता था। दंतिवर्मन ने हिन्दू होते हुए बौद्ध मठों को ग्राम दान दिए। इसी प्रकार अक्का देवो ने जैन, बौद्ध, शैव तथा वैष्णव मतानुयायियों की बड़ी सहायता की थी।^५

वस्तुतः दक्षिण के जैन धर्म के इतिहास में यह युग बड़े महत्व का था। राजा-प्रजा दोनों की जैन धर्म के सदाचार के प्रति श्रद्धा थी। यही कारण है कि अनेक जैन मुनि तथा कवियों को राजाश्रय प्राप्त हुआ। जैन मुनि अन्य धर्मावलम्बियों के साथ वाद-विवाद भी करते थे। ७८० ई० में जैन पंडित अकलंक देव ने कांची नरेश हेमशीतल के सामने एक वाद-विवाद में बौद्धों को हरा दिया। इससे प्रभावित होकर राजा परिवार सहित जैन हो गया।^६

राष्ट्रकूट तथा गुर्जर-सोलंकी राजाओं का जैन धर्म पर बड़ा अनुराग था, परन्तु उन्होंने अहिंसा को ताक पर रखकर शासन के कार्यों में तलवार को कभी नहीं छोड़ा।

(१) राष्ट्रकूट एण्ड देमर टाइम्स पृ० ३०२

(२) हिन्दी काव्य धारा, पृ० ३६।

(३) राष्ट्र० एण्ड देमर टाइम्स पृ० ३१०।

(४) वही, पृ० २७४।

(५) वही, पृ० २७३।

(६) वही, पृ० ३०७-३०६।

अनेक चालुक्य तथा गंग राजा स्वयं जीन हुए। मारि सिंह (द्वितीय) कट्टर जीन था। उसके मन्त्री चामुण्ड राय ने चामुण्ड पुराण नामक जीन ग्रंथ रचा था। उसी ने श्रवण बेल्गोल में प्रसिद्ध गोम्मटेश्वर की मूर्ति बनवायी थी।^१

दिगम्बर जीन श्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमा करते। वे नगर के बाहर किसी उपवन में ठहरते थे। राजा पुर के नर-नारा सहित उनके दर्शनार्थ जाता था।^२ वे चतुर्मास एक ही स्थान पर व्यतीत करने थे।

ब्राह्मण

ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों की संख्या इस समय सबसे अधिक थी, परन्तु वे भी अब प्राचीन वैदिक धर्म से च्युत हो गये थे। शंकराचार्य के मठों तथा पीठों की ओर उनकी अधिक श्रद्धा न रह गयी थी। यज्ञ तथा पशुबलि जीनों के कारण ध्वज्य हो गये थे। कई राष्ट्रकूटों ने श्रौत की अपेक्षा स्मार्त पद्धति चलाने के लिए ब्राह्मणों को दान दिये। केवल श्रमोघ तथा गोविन्द (चतुर्थ) इसके अपवाद थे।

राष्ट्रकूटों की सनदों से ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों में वैष्णव तथा शैव प्रधान थे।^३ चालुक्य राजवंश तो परम्परा से शैव था, पीछे उसमें जैन तत्व भी आ गये।^४

तीर्थों पर लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। प्रभास के शिव मन्दिर को जाने वाले भक्त-गण पैदल चलकर जाते थे। काशी तथा रामेश्वरम् प्रधान तीर्थ माने जाते थे। गायत्री पूज्य माना जाता था। उसका मारना अपराध था।

धार्मिक उत्थान के लिए दत्त तथा दान का बड़ा महत्त्व था। भूमिदान बहुत बड़ा दान माना जाता था। दान-पत्रों में स्मृतियों तथा पुराणों के वाक्य अंकित किये जाते थे।

इस समय देवी-देवताओं के अनेक मन्दिर थे। लोग वहाँ पूजा-भजन करने जाते थे। देव-मूर्तियों के आभूषणों पर विपुल धन व्यय होता था। चोलों के राज राजेश्वर के मन्दिर में बहुमूल्य आभूषण थे। एलौरा के मन्दिरों पर कृष्ण (प्रथम) ने बहुत धन लगाया था। गोविन्द (चतुर्थ) ने ४०० ग्राम तथा ३२ लक्ष मुद्राएँ मन्दिरों को दान में दी थीं।^५

वर्णाश्रम व्यवस्था भी इस समय प्रचलित थी। पुण्यदन्त ने अनेक स्थलों पर

(१) राष्ट्रकूट एण्ड देमर टाइम्स पृ० ३११।

(२) राय० १।१६।

(३) राष्ट्रकूट एण्ड देमर टाइम्स, पृ० २८६-८७।

(४) लिटरेरी सर्किल आफ महामात्य वस्तुपाल, पृ० १६।

(५) राष्ट्रकूट एण्ड देमर टाइम्स, पृ० २८८-९०।

इसका उल्लेख किया है ।^१ जैन साधु चारों वर्णों में भिक्षा माँगते थे । ब्राह्मणों का सम्मान राजा प्रजा दोनों करते थे ।

बौद्ध

देश के पूर्वी भागों में बौद्ध धर्म का बड़ा प्रचार हुआ । परन्तु दक्षिण में उतना नहीं । जैन धर्म के सम्मुख वह प्रायः अशक्त ही था । बौद्ध-साधना का विकृत रूप कुछ न कुछ जैन धर्म में भी प्रवेश कर रहा था । तत्कालीन बौद्ध धर्म का आदर्श, ब्रह्मचर्य तथा पवित्र भिक्षु जीवन से हटकर मठों-विहारों के गुह्य समाज, भैरवी चक्र एवं स्त्री-पुरुषों के मुक्त यौन सम्बन्धों में सीमित हो गया । कन्हैरो, काम्पिल्य तथा डम्बल दक्षिण में बौद्धों के केन्द्र थे ।^२

इस्लाम

अरब से घोड़ों का व्यापार करने के लिए आने वाले मुसलमान व्यापारों बहुत पहले से ही दक्षिण आते-जाते रहते थे । धीरे-धीरे उनमें से अनेक यहीं बसने लगे । इधर सवर्ण हिन्दुओं की कट्टरता के कारण नीच समझी जाने वाली जातियों के साथ अत्याचार होते ही रहते थे । इस कारण कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था ।^३

राज्य की ओर से उन्हें अपना धर्म मानने तथा मसजिदें आदि बनवाने को पूर्ण स्वतंत्रता थी । हिन्दुओं के प्रभाव से वे भी भारतीय वेश-भूषा में रहते थे तथा भारतीय भाषाएँ बोलते थे । संदेश रासक (अपभ्रंश काव्य) के रचयिता अब्दुल रहमान (११ वीं शताब्दी ई०) के काव्य में भारतीय आत्मा के स्पष्ट दर्शन होते हैं ।^४

साहित्यिक परिस्थिति

कविता तथा कवि दोनों को उचित प्रोत्साहन के लिये आश्रय की आवश्यकता सदैव रही है । इस सामंत युग में प्रोत्साहन तथा जीविका दोनों ही दृष्टियों से कवियों को राजाश्रय ही एकमात्र अवलंब था । फलतः राजदरबारों में कवियों का महत्वपूर्ण स्थान दिखायी देता है । राज-सामंत केवल आश्रय ही नहीं देते थे, वरन् उनकी रचनाओं का समुचित आदर भी करते थे । कुछ राजा तो स्वयं विद्वान् थे । गुजरात के सिद्धराज जयसिंह तथा कुमारपाल, मालवा के मुंज तथा भोज एवं मान्यसेट के राष्ट्रकूट-सभी कवियों का सम्मान करते थे । राजाश्रय में ही रहकर हेमचन्द्राचार्य

(१) चत्तारि वण्ण सण्णहिय घम्मि.... । णाय० १।८।३ ।

तथा मपु० ६६।२१।७, ६६।२।१७-१८ ।

(२) राष्ट्रकूट एण्ड देअर टाइम्स, पृ० ३०८ ।

(३) हिन्दी काव्य धारा, पृ० ३१ ।

(४) हिन्दी काव्य धारा, पृ० ४३

तथा चंदवरदायी ने साहित्य-साधना की थी। शान्ति पुराण के रचयिता पोन्न कवि को 'उभय कवि चक्रवर्तिन्' की उपाधि राष्ट्रकूट दरबार से प्राप्त हुई थी।

इस युग में देश के तीन क्षेत्रों में अत्यधिक साहित्य निर्माण हुआ। पूर्वी क्षेत्र में बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोण तथा चर्यापद रचे। पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में जैन कवि अपनी मधुर वाणी द्वारा सामाजिक मूल को धोते द्वये अहिंसा एवं सदाचार का पाठ पढ़ाते रहे। सिद्धों ने आश्रय की विशेष आवश्यकता नहीं समझी, परन्तु जैन कवियों में प्रायः सभी किसी न किसी राज-दरबार अथवा ग्रामं श्री-ग्रामांत्यों की छत्र-छाया में रहे। साहित्य-प्रेमी राजाओं का उल्लेख पूर्व हा किया जा चुका है। ग्रामांत्यों में धवलवक्त्र के वस्तुपाल बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने अनेक जात-ग्रजात कवियों को आश्रय तथा प्रोत्साहन दिया। इसी कवि-वत्सलता के कारण उन्हें लघु भोज भी कहा जाता है।^१ इसी प्रकार राष्ट्रकूट कृष्ण (तृतीय) के महामात्य भरत ने हमारे आलोच्य कवि को आश्रय दिया था। पश्चात् गृहमंत्री नग्न ने भी अपने पिता का अनुसरण किया।

संस्कृत की प्रधानता—

यद्यपि इस समय तक आते आते संस्कृत जन-सामान्य से दूर हटकर विद्वानों तक ही सीमित रह गयी थी, परन्तु उसका प्राचीन गौरव अभी तक अशुण्य था। अधिकांश राज-काज इसी में होता था। शिलालेख, दानपत्र तथा ताम्रलेख इसी में लिखे जाते थे।^२ इसी कारण राज-सभाओं में एक निम्नकोटि के संस्कृत कवि को जो सम्मान प्राप्त था, वैसा उच्चकोटि के प्रतिभावान् अपभ्रंश के कवि को न था।^३ राजाओं का विश्वास था कि देश भाषा (अपभ्रंश) में रचित उनकी कीर्तिगाथा स्थायी न रह सकेगी। इसके विपरीत संस्कृत पदावली में रचा गया यशागान स्थायी होने के साथ ही वास्तविक कीर्ति का द्योतक माना जायेगा।^४ संभवतः इसी कारण स्वयंभू जैसे प्रतिभावान् कवि धनंजय रयडा नामक किसी अप्रसिद्ध राज-प्रधिकारी के आश्रय में रहकर जीवन यापन करते रहे। महाकवि पुण्डित के साथ भी यही हुआ। इससे सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि देश-भाषा के कवियों को कैसी प्रतिष्ठल परिस्थितियों में रहना पड़ा होगा।

संस्कृत के कवियों के आदर्श परंपरागत थे। अश्वघोष, भास, कालिदास, दण्डी, बाण, रुद्रट आदि के ग्रंथ बड़े चाव से पढ़े जाते थे। अपभ्रंश के कवि भी संस्कृत से अनविज्ञ न थे। अनेक कवियों ने ग्रंथारंभ में उक्त कवियों को श्रद्धापूर्वक

(१) लिटरेरी सर्किल आफ महामात्य वस्तुपाल, पृ० ३८

(२) मध्य० भार० संस्कृति, पृ० ७३

(३) हिन्दी काव्य धारा, पृ० ४६-४७

(४) वही

स्मरण किया है। स्वयं पुष्पदंत ने भी।^१ उधर सिद्धों में सरहूपा, तिलोपा, शान्तिपा आदि संस्कृत के बड़े पंडित थे, परन्तु भाषा की कविता करते समय वे अपने संस्कृत ज्ञान को भूल जाते थे।^२ अमोघ का कविराज मार्ग ग्रंथ दण्डी के काव्यादर्श के आधार पर रचा कहा जाता है। कृष्ण (द्वितीय) के समय का रचित हिलायुव का कवि रहस्य, रावणार्जुनीय की कोटि का है।^३

इस काल के जैन विद्वानों तथा कवियों द्वारा रचित संस्कृत के मुख्य ग्रंथों में अकलंक का अष्टशती भाष्य, विद्यानंद का अष्टसहस्रि, जिनसेन का आदि पुराण, गुणभद्र का उत्तर पुराण, शकटायन का अमोघवृत्ति, सोमदेव का नोतिवाक्यामृत तथा यशस्तिलक चम्पू उल्लेखनीय हैं।

प्राकृत तथा अपभ्रंश—

संस्कृत के समान प्राकृत भी इस समय एक प्रकार से मृत भाषा थी। जन-साधारण इन दोनों को ही समझने में असमर्थ था। परन्तु विद्वानों में उसका आदर था।^४ राजपुत्रों को संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश तीनों भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी।^५ जैन धर्म के प्राचीन सिद्धान्त ग्रंथ प्राकृत में ही लिखे गये थे, अतः जैन कवियों में उसके प्रति श्रद्धा होना स्वाभाविक ही था। पुष्पदंत ने कुछ प्रशस्तिवां प्राकृत में लिखी हैं।^६ बाहिल के पउम सिरी चरिउ (अपभ्रंश) में भी कुछ प्राकृत गाथा छंद हैं।

१० वीं शताब्दी में अपभ्रंश प्रादेशिक भिन्नताओं के साथ लगभग सारे देश में बोली जाती थी। धार्मिक प्रवृत्तियों वाले तथा लोक-मंगल चाहने वाले महात्माओं ने इसे साहित्य का माध्यम बनाया। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों के जैन कवियों ने इसकी उन्नति में सर्वाधिक योग दिया।

(१) मपु० १।६

(२) हि० काव्य धारा, पृ० ४६

(३) राष्ट्रकूट एन्ड देअर टाइम्स पृ० ४०८

(४) दिग्गंधर्वयं कव्यं पाययं। मपु० २६।१।१४

(५) सक्कउ पायउ पुणु अवहंसउ, वित्तउ उप्पइउ सपसंसउ। मपु० ५।१८।६

(६) देखिए, मपु० खंड १, भूमिका पृ० २८, प्रशस्ति संख्या ५, ६, १६, ३०, ३५

कवि का जीवन-वृत्त

जीवनवृत्त की सामग्री

पुष्पदंत की जीवन-वृत्त संबंधी निम्नप्रकार की सामग्री हमें उपलब्ध होती है ।

१—कवि की रचनाओं में उपलब्ध आत्म-कथन ।

२—परवर्ती कवियों के ग्रंथों में पुष्पदंत का उल्लेख ।

३—आधुनिक विद्वानों के खोजपूर्ण लेखों तथा ग्रंथों की भूमिकाओं में प्रस्तुत कवि का जीवन परिचय ।

उपयुक्त प्रथम प्रकार की सामग्री में कवि के तीन ग्रंथ-त्रिपाठि महापुरिस गुणालंकार (महापुराण), रायकुमार चरित तथा जसहूर चरित आते हैं ।

महापुराण में कवि के जीवन संबंधी निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं :—

प्रथम संधि में कवि की जिन-भक्ति, माता-पिता तथा गोत्र का परिचय, पूर्व आश्रयदाता, मान्यखेट आगमन, भरत द्वारा स्वागत, आश्रय-प्राप्ति, काव्य-रचना की प्रेरणा, ग्रंथारंभ का समय, कवि का व्यक्तित्व तथा स्वभाव आदि बातें ज्ञात होती हैं ।

३८ वीं संधि में काव्य-रचना में कवि की मानसिक क्षमिलता, भरत का पुनः प्रेरणा देना तथा कवि की कुछ स्वभावगत विशेषताएं प्राप्त होती हैं ।

संधि १०२ में कवि के परिचित जन, माता-पिता, जीवन के अभाव, धार्मिक भावना, ग्रंथ समाप्ति का समय आदि बातें ज्ञात होती हैं ।

इसके अतिरिक्त प्रशस्तियों में कवि की प्रतिभा, आश्रयदाता की कीर्ति तथा मान्यखेट के पतन संबंधी उल्लेख हैं । समग्र ग्रंथ में यत्र-तत्र आत्मोल्लेख भी हैं जिनसे कवि के स्वभाव तथा उसकी जिन धर्म में निष्ठा ज्ञात होती है ।

रायकुमार चरित की प्रथम संधि में कवि के माता-पिता, आश्रयदाता नन्न तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा काव्य-रचना किये जाने का आग्रह तथा आश्रयदाता की प्रशंसा आदि बातें मिलती हैं । ग्रंथ की अंतिम पुष्पिका में नन्न की प्रशंसा, माता-पिता द्वारा जिन धर्म में दीक्षित होना तथा समकालीन सम्राट् के उल्लेख हैं ।

जसहूर चरित की प्रथम संधि में कवि की धर्म भावना एवं चतुर्थ संधि में माता, पिता तथा गोत्र का उल्लेख है ।

२—अनेक परवर्ती कवियों ने अपने ग्रंथों में पुष्पदंत का अद्यावर्त स्मरण किया है । इनमें अपभ्रंश के अतिरिक्त संस्कृत के कवि भी हैं ।

(१) हरिषेण (६८७ ई०)

चउमुह कव्व विरयणि सयंभुवि

पुप्फयंतु अण्णाणु गिसंभवि ।

पुप्फयंतु राउ माणुसुं बुच्चइ,

जो सरसइए कया वि रा मुच्चइ । (धम्म परिक्खा, १।१)^१

(२) वोर कवि (१०१६ ई०)

संते सयंभुए एवे एक्को कइत्ति विन्नि पुणु भणिया ।

जायम्मि पुप्फयंते तिण्णि तहा देवयत्तांमि ॥ (जंबुसामि चरित, ५।१)^२

(३) नयनदी (लगभग १०५० ई०)

चहुमुहु सयंभु कइ पुप्फयंतु । (सकल विधि निधान काव्य, १।५)^३

(४) मुनि कनकामर (१०६५ ई०)

करकंडु चरित (१।२।८-९)

(५) श्रीचंद्र (१०६६ ई०)

तह पुप्फयंतु निम्मुक्क दोसु, वणिज्जइ किं सुअए वि कोसु

(रत्न करण्ड शास्त्र, १।२)^४

(६) देवसेन गरिण (१०७५-१३१५ के बीच)

पुप्फयंतु भुवाल पहाणहे । (सुलोयणा चरित, १-३)^५

(७) पंडित लाखू अथवा लखण (१२१८ ई०)

पुप्फयंतु सुसयंभु भल्लऊ । (जिणदत्त चरित, १।६)^६

(८) धनपाल (१२६७ ई०)

चउमुहु दोणु संयंभु कइ, पुप्फयंतु पुणुवीरभणु । (बाहुवलि चरित, १।८)^७

(९) वारभट्ट

यत्पुष्पदंत मुनिसेन (जिनसेन) मुनीन्द्र मुख्यः

पूर्व कृतं सुकविमिस्त दहं विधित्सुः । (काव्यानुशासन, ८)

(१) अपभ्रंश साहित्य, डॉ० हरिवंश कोछड़, पृ० ३४४ से उद्धृत

(२) वही, पृ० १४८

(३) वही पृ० १७५

(४) वही, पृ० ३५१

(५) वही, पृ० २१६

(६) वही, पृ० २२६

(७) वही, पृ० २६६

(८) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ३२०

इन कवियों ने प्रायः चतुर्मुख तथा स्वयंभू के साथ पुष्पदंत का स्मरण करते हुए उनकी काव्य-प्रतिभा की श्रौर संकेत किया है। इनके द्वारा हमारे कवि के जीवन-वृत्त संबंधी कोई विशेष बात नहीं ज्ञात होती। इतना अवश्य पता लगता है कि कवि, विशेषतः अष्टभंश कवियों में लगभग १४ वीं-१५ वीं शताब्दी तक अत्यधिक आदर और श्रद्धा का पात्र बना रहा। इसके साथ ही कवि के समय निर्धारण करने में भी कुछ सहायता मिलती है। अतः इन कवियों को केवल पुष्पदंत के गौरव तथा श्रद्धा के साक्षी रूप में ही उपस्थित किया जा सकता है।

३— इस सामग्री के अंतर्गत आधुनिक विद्वानों द्वारा लिखे गये शोधपूर्ण लेख तथा ग्रंथों की भूमिकाएं आती हैं। इनमें कवि के जीवन-वृत्त को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ यह बात स्मरणीय है कि इस प्रकार की सामग्री का मूल आधार स्वयं कवि के आत्मोद्देश्य ही हैं, जिनका विवरण प्रथम प्रकार की सामग्री के अंतर्गत पीछे दिया जा चुका है।

संक्षेप में यह सामग्री इस प्रकार है—

(१) कैटालाग आफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मैनूस्क्रिप्ट्स इन सी० पी० एण्ड बरार (१९२६ ई०), संपादक रायवहादुर हीरालाल —कवि का जीवन चरित्र।

(२) एलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज, खंड १ (१९२५) में डॉ० हीरालाल का लेख—

कवि का समय

(३) जैन साहित्य और इतिहास में स्व० नाथूराम प्रेमी का पुष्पदंत शीर्षक लेख—

—कवि के जीवन का खोजपूर्ण विवेचन

(४) महापुराण तथा जसहर चरित को भूमिकाएं—डॉ० पी० एल० वैद्य
—कवि का विस्तृत जीवन-वृत्त

(५) राय कृष्ण चरित की भूमिका—डॉ० हीरालाल जैन

—कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय

(६) जैन हितोपी, अनेकान्त, जैन जगत, जैन साहित्य संशोधक, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भारतीय विद्या आदि पत्रिकाओं में समय-समय पर प्रकाशित कवि सम्बन्धी लेख।

उपर्युक्त तीनों प्रकार की सामग्री की परीक्षा करने पर हमें ज्ञात होता है कि कवि का जीवन-वृत्त सुनिश्चित करने में प्रथम प्रकार की सामग्री ही सर्वाधिक उपादेय है। क्योंकि दूसरे प्रकार की सामग्री द्वारा कवि के जीवन के सम्बन्ध में कोई विशेष बात नहीं मिलती तथा तीसरे प्रकार की सामग्री वस्तुतः प्रथम प्रकार की सामग्री के आधार पर ही प्रस्तुत की गयी है।

आगामी पृष्ठों में हम पूर्वोल्लिखित समस्त सामग्री का उपयोग करते हुए महाकवि पुष्पदंत का जीवन-वृत्त प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे ।

कवि का नाम

हमारे कवि के अतिरिक्त पुष्पदंत नामधारा तीन अन्य कवियों का उल्लेख प्राप्त होता है ।

प्रथम पुष्पदंत प्रसिद्ध शिव महिम्न स्तोत्र के रचयिता हैं । इस स्तोत्र का एक श्लोक राजशेखर (१० वीं शताब्दी) ने काव्य मोमांसा में उद्धृत किया है, अतः ये राजशेखर से पूर्व हुए होंगे और निश्चय ही हमारे कवि के पूर्ववर्ती हैं ।^१

दूसरे पुष्पदंत षट्खंडागम के रचयिता हैं, जिन्होंने भूतबलि के साथ अपने गुरु घरसेन (७४८ ई०) से महाकर्म प्रकृति नामक पाहुड के २४ अधिकारों का अध्ययन किया था ।^२ अतः ये भी हमारे कवि से पूर्व हुए थे ।

तीसरे पुष्पदंत का उल्लेख डॉ० अंबा शंकर नागर ने अपने शोध-ग्रंथ गुजरात की हिन्दी सेवा में किया है ।^३ ये एक गुजराती कवि थे । इनकी रचना का कोई विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं है । हमारे कवि ने समस्त काव्य-रचना मान्यखेट (दक्षिण) में रहकर की थी । गुजरात से उसका कभी कोई सम्बन्ध रहा होगा, इसमें संदेह ही है । अतः ये कवि निश्चय ही हमारे कवि से भिन्न ठहरते हैं ।

कर्नल टाड के राजस्थान के आधार पर शिवसिंह ने सं० ७७० (७१३ ई०) के अवन्ती के राजा मान के एक दरबारी कवि पुष्पभाट का उल्लेख किया है । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस पर लिखा है कि जान पड़ता है पुष्पदंत जिस राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के आश्रित थे, उनकी राजधानी मान्यखेट परसे राजा का नाम मान समझ लिया गया है और सभा-कवि होने के कारण उन्हें भाट कह दिया गया है । आगे द्विवेदी जो ने हेलीकेरटी के शिलालेखों के आधार पर उज्जयिनी (अवन्ती) पर मान्यखेट का शासन सिद्ध करते हुए लिखा है कि हा सकता है कि बाद में मान-कवि पुष्प का यशमात्र अवशिष्ट रह गया हो और पूरी कहानी भुला दो गयी हो । परन्तु यह अनुमान ही अनुमान है ।^४

(१) जैन साहित्य और इतिहास, पृ २२२

(२) वही, पृ० १३१

(३) भूमिका, पृ० १२ । यह निबन्ध राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पी० एच० डी० उपाधि के लिये स्वीकृत किया गया है ।

(४) हिन्दी साहित्य का आदिकाल, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० ७

यद्यपि आचार्य द्विवेदी का यह अनुमान ही है, फिर भी इस विषय में इतना कहना अनुचित न होगा कि सं० ७७० वि० में राष्ट्रकूट सिंहासन पर महाराज कर्क आसीन थे, कृष्णराज नहीं।^१ दूसरे हमारे कवि भाट तो हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को केशव भट्ट कहा है, परन्तु वे दरवारी भाट कभी नहीं रहे। उनके राष्ट्रकूट दरबार में जाने का भी कहीं जल्लेख नहीं मिलता। राहुल जी के शब्दों में वे अपने अभिमानी स्वभाव के कारण महाराज कृष्ण के दरबार में कभी अपने मन से गये होंगे, इसमें संदेह ही मालूम होता है।^२ वास्तव में पुष्पदंत महामात्य भरत के आश्रय में रहे थे। राजाओं के तो वे कटु आलोचक थे। अतः श्रवती दरबार के पुष्प भाट हमारे कवि से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति होंगे।

कवि द्वारा स्वयं अपने नाम तथा विशेषणों का प्रयोग

मपु० की प्रत्येक संधि के अन्तिम घत्ता में कवि ने अपना तथा अपने आश्रय दाता का नाम दिया है, जिसके अर्थ पुष्पदंत के लिए चन्द्र, सूर्य, पुष्प, तीर्थङ्कर आदि तथा भरत के लिए चक्रवर्ती, भरत खण्ड आदि लिए गये हैं।

इसी प्रकार रााय० तथा जस० की प्रत्येक संधि के अन्तिम घत्ता में कवि ने अपना नाम पुष्पदंत दिया है, जिसके व्यंग्यार्थ पुष्प, दिशि-वारण, चन्द्र आदि होते हैं।

मपु०, रााय० तथा जस० की प्रत्येक संधि की पुष्पिका में 'महाकवि पुष्पयंत विरह' आंकित है। इसके अतिरिक्त इन ग्रंथों में कथा-प्रवाह के बीच-बीच भी कवि ने अपने नाम तथा विशेषण (उपाधियाँ) इस प्रकार दिये हैं—

पुष्पयंतु—(मपु० १।३।५, १।६।६, ३८।४।४, १०२।१३।१०,
प्रशस्ति सं० ४, ५, २६, ३६, ६८, ४३ तथा ४५। रााय०
१।५२। जस० १।१।४)

खंड —(मपु० प्रशस्ति सं० १, ३, १८, ३०, ३५, ३६, ४०, ४२ तथा
४४, १।३।९, जस० ४।३१।४)

पुष्प दशन—(मपु० प्रशस्ति सं० ३७)

कुसुम दशन—(मपु० प्रशस्ति सं० ६। रााय० १।३।६)

अभिमान मेख—(मपु० १।३।१२, १०२।१४।११ रााय० १।२।२
जस० १।१।४, ४।३१।६)

काव्य पिशाच (कव्य पिसल्ल)—(मपु० १।८।८, ३८।५।८,
८१।२।८, रााय० १।२।१०, अन्तिम पुष्पिका पद ६)^३

(१) राष्ट्रकूट एण्ड देअर टाइम्स, पृ० १०

(२) हिन्दी काव्य धारा, राहुल, पृ० ५३

(३) इस विचित्र उपाधि के सम्बन्ध में स्व० नाथूराम प्रेमी ने लिखा है कि शायद अपनी महती कवित्व-शक्ति के कारण ही यह पद उन्होंने (पुष्पदंत ने) पसन्द किया है। (जैन साहित्य और इतिहास, पृ० २३१)

डॉ० हारालाल जैन ने आयुध पिशाचिका (बाल रामायण-४) तथा आयुध पिशाची (अनर्घ राघव-४) जैसे शब्दों का निर्देश करते हुए कहा है कि संस्कृत में भी पिशाच अथवा पिशाचिका शब्दों के व्यवहार हुए हैं। कवि ने उचित ही अपने लिये काव्य-पिशाच का प्रयोग काव्य के परिमाण तथा उत्तमता के अनुरूप किया है। रााय० पृ० २०८

कवि-कुल-तिलक—(मपु० १।८।१, ३८।४।३, १०२।१४।१४।
जस० १।८।१७)।

ग्रंथों में विशेषणों के प्रयोग इस प्रकार हुए हैं—

महापुराण में

महाकवि (३८।२।२), कविवर तथा सकल कलाकर (३८।२।४),
सर्व जीव-निष्कारण मित्र (१०२।१४।२), विमल सरस्वती जनित विलास
(१०२।१४।४), सिद्धि विलासिनि मनहर दूत (१०२।१४।१), जन-मन-
तिमिरोत्सारण तथा काव्य-रत्न-रत्नाकर (१।४।१०), काव्य-पिण्ड (१।६।१),
गुण-मणि-निधान (१।६।५), शशि लिखित नाम (१।६।६), वर वाचा-विलास
(१।७।१), सरस्वती-निलय (३८।४।३) तथा काव्यकार (८१।२।८)

रायकुमार चरित में

विशाल चित्त (१।२।१), गुण गण महंत (१।२।२), वागेश्वरिदेवी-
निकेत (१।२।६) तथा भव्य जीव-पंकरुह-भानु (१।२।७),

जसहर चरित में

सरस्वती-निलय (१।८।१६)

माता-पिता, जाति तथा गोत्र

कवि के पिता का नाम केशव भट्ट तथा माता का मुग्धा देवी था।^१ वे
काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे।^२ प्रथमतः वे शैव मतावलम्बी थे, परन्तु बाद में किसी
गुरु के उपदेश से जैन धर्म में दीक्षित हो गये। अंत में उन्होंने जिन संन्यास लेकर
शरीर त्याग किया।^३

वास-स्थान

कवि के कथन से ज्ञात होता है कि उसने अपने तीनों ग्रंथों की रचना राष्ट्र-
कूट साम्राज्य की राजधानी मान्यखेट में कृष्ण (तृतीय) के महामात्य भरत तथा उनके
पश्चात् गृहमन्त्री नन्न के आश्रय में रहकर की थी।^४

कवि का मान्यखेट से बड़ा महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहा है, अतः यहाँ उसका
संक्षिप्त परिचय देना अनुपयुक्त न होगा।

(१) भो भो केशव तणुरुह। मपु० १।४।१०

मुद्धाएवी तणु संभूए। मपु० १०२।१४।१

(२) केशव पुत्ते कासव गोत्ते। मपु० १०२।१४।३

(३) सिव भत्ताइं मि जिण सण्णासैं, वेवि मयाइं दुरिय णिण्णासैं।

गाय०, पंक्ति १०, पृ० ११२

(४) भरहहु केरइ मंदिरि णिविट्ठु। मपु० ८१।२।७

राणएहो मंदिरि णिवसंतु। गाय० १।२।२

मान्यखेट

यह १५७ वर्ष तक राष्ट्रकूट सम्राटों की राजधानी रही है। करहट और देवली (वर्षा) के शिलालेखों के अनुसार सम्राट् अमोघवर्ष (प्रथम) ने इसे ८१५ ई० में बसाया था। पश्चात् उसने नासिक जिले के मयूरखंडी में स्थित अपनी राजधानी को यहाँ स्थानान्तरित किया।^१ वस्तुतः राष्ट्रकूटों का सितारा मान्यखेट में आने के बाद ही चमका। मान्यखेट की कीर्ति भी सौंदर्य-प्रेमी राष्ट्रकूटों के द्वारा ही सुदूर अरब तक फैली। इस दृष्टि से दोनों ही एक दूसरे के ऋणी समझे जायेंगे।

पुष्पदंत ने इसे मेपाड, मण्णखेट, मान्याखेट आदि नामों से निर्दिष्ट किया है। प्रभाचन्द्र के महापुराण के टिप्पण में मेदपाटोय नाम दिया गया है।^२ सोमदेव (९५६ ई०) ने इसे मेलपाटी लिखा है।^३ अरब के व्यापारी इसे मानकीर कहते थे।^४ इसका वर्तमान नाम मलखेड है। यह १७-१० उत्तरी अक्षांश तथा ७७-१३ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। मनमाड से निजामाबाद जाने वाली मध्य रेलवे का आन्ध्र प्रदेश में एक छोटा सा स्टेशन है। वर्तमान समय में यह साधारण गांव ही है, परन्तु राष्ट्रकूट प्रासादों के भग्नावशेष आज भी उसके अतीतगत गौरव का स्मरण दिलाते हैं।

ढाँ० पी० एल० वैद्य ने सन् १९४० में इस पुण्यस्थली की यात्रा की थी। उन्होंने लिखा है कि प्रासाद की तंदूर पत्थर की बनी बाहरी दीवारें अभी तक पूर्ववत् खड़ी हैं और मुख्य द्वार भी ज्यों का त्यों खड़ा है। प्रासाद के भीतरी भाग में एक भूगर्भ मार्ग है। कहते हैं कि यह मार्ग महाराज कृष्ण (तृतीय) द्वारा निर्मित शुभतुंग चैत्यालय (जैन मन्दिर) को जाता था, जो महल से ६०० गज दूर है। प्रासाद के दक्षिणी भाग में १५० फीट ऊँची एक मीनार है, जो सोपान-युक्त आज भी अच्छी-भली दशा में है। इसके ऊपर चढ़कर मीनों दूर के दृश्य देखे जा सकते हैं। गुलबर्गा की प्रसिद्ध मसजिद की मीनारें भी यहाँ से दिखाई देती हैं। इसके निकट ही घनुपाकार बहती हुई कांगणा नदी का दृश्य अत्यन्त मनोरम है। इसी स्थल पर उसमें दूसरी ओर से एक अन्य जल-धारा आकर मिलती है और संगम का दृश्य उपस्थित करती है। शुभतुंग चैत्यालय आजकल बंद पड़ा रहता है, परन्तु उसमें तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ अब भी हैं। मान्यखेट के इन अवशेषों को देखकर इसमें कोई सन्देह नहीं रहता कि एक समय यह अति भव्य नगर रहा होगा।^५

(१) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० २२६

(२) मपु० खंड १, भूमिका पृ० १५

(३) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० १७६

(४) मपु० खंड ३, भूमिका पृ० २१

(५) वही।

पुष्पदंत को यह नगर बहुत भला लगा होगा, तभी वह मनमौजी कवि वहाँ लगभग १४ वर्ष तक रहा। भरत के प्रोत्साहन के अतिरिक्त, कवि को नगर के सौन्दर्य तथा साहित्यिक वातावरण से भी अपने विशाल काव्य की रचना करने में बहुत कुछ प्रेरणा मिली होगी।

मान्यखेट की विशालता के संबंध में कवि ने एक स्थान पर लिखा है कि उसके गिरिसदृश उत्तुंग महलों द्वारा मेघ छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। वह प्रविपुल है और महाराज कृष्णराज के हाथ में शोभित करवाल रूपी जल-वारा के कारण दुर्लभ है।

सिरिकण्हराय करयलि एिहिय असिजल वाहिणि दुग्गयरि।

धवलहर सिंहिर ह्यमेहुलि पविउल मण्णखेड रायरि॥

(शाय० १।१।११-१२)

मपु० की एक प्रशस्ति में कवि ने उसे जन-संकुल तथा कुसुमित लताओं से युक्त कहा है। इंद्र की अलकापुरी भी उसके सौन्दर्य को देख लज्जित होती थी।^१

करहट तथा देवली के लेखों में इसे देवताओं का मान मर्दन करने वाली बतलाया गया है :—

यो मान्यखेटममरेन्द्रपुरोपहास्ति गोर्वाणगर्वमिवं खर्वयितुं व्यघन्त ।^२

पुष्पदंत के मान्यखेट-प्रवास के समय राष्ट्रकूट सिंहासन पर कृष्ण (तृतीय) आसीन थे। उन्होंने नगर को अत्यन्त भव्य बना दिया था। वहाँ विद्या, कला, संगीत, वाणिज्य आदि के केन्द्र थे। इसी कारण दूर-दूर के विद्वान्, कवि तथा कलावन्त वहाँ अपनी भाग्य-परीक्षा के लिये आते थे। जैन धर्म के बड़े-बड़े आचार्य यहाँ निवास करते हुए जैन-दर्शन पर उपदेश दिया करते थे। अनेक बातों में यह नगर तत्कालीन अन्य प्रसिद्ध राजधानियों यथा धवलक, अनहिलवाड़, उज्जयिनी, कान्यकुब्ज, वलभी, भिन्नमाल आदि से बड़ी-बड़ी थी।^३ धारा-नरेश सीयक द्वारा इसके कहरा पतन का उल्लेख हम पूर्व हा कर चुके हैं।^४ उन आक्रमण के समय के तोप के गोलों के चिह्न आज भी भग्न महल के पूर्वी भाग को भित्तियों पर अंकित हैं।

कवि ने अपने मान्यखेट आने का उल्लेख इस प्रकार किया है—

महि परिभमतु मेपाडि रायरु। (मपु० १।३।४)

(१) तथा (४) देखिए इस निबन्ध के अध्याय २, पृ० ३४ पर उद्धृत प्रशस्ति श्लोक

(२) मपु० खंड ३, भूमिका पृ० २१-२३

(३) लिटरेरी सर्किल माफ महामात्य वस्तुपाल, पृ० २

यद्यपि डॉ० वैद्य^१ तथा डॉ० हीरालाल जैन^२ मेपाडि (अथवा मेलपाटीय) तथा मान्यखेट की एक ही स्थान मानते हैं, परन्तु स्व० प्रेमी ने इन्हें दो भिन्न स्थान बतलाये हैं। उनका कथन है कि सबसे पहले पुष्पदंत की हम मेलपाडि या मेलपाटी के एक उद्यान में पाते हैं और फिर उसके बाद मान्यखेट में। मेलपाडि उत्तर अर्काट जिले में है, जहाँ कुछ काल तक राष्ट्रकूट महाराज कृष्ण (तृतीय) का सेना सन्निवेश रहा था और वहीं उनका भरत मन्त्री से साक्षात् होता है।^३

महापुराण के अनुसार कवि पुष्पदंत मार्ग-भ्रम से बलान्त, भटकते हुए मेपाडि नगर के बाहर किसी उद्यान में आकर ठहरते हैं। वहाँ अम्भइय तथा इंदराय नामक दो नागरिक आकर उनसे नगर में भरत मन्त्री के निवास-स्थान पर चलने का अनुरोध करते हैं। पहले तो कवि, जो इसके पूर्व किसी राज-सभा में अपमानित हो चुका था, राज्य-लक्ष्मी की कठोर शब्दों में भर्त्सना करता है और राजाश्रय में रहने की अपेक्षा अभिमान-सहित मर जाना श्रेष्ठ समझता है,^४ परन्तु अन्त में अपने उचित आदर-सत्कार का आश्वासन प्राप्त कर चल देता है। भरत ने कवि का उत्तम वस्त्र-भोजनादि से सत्कार किया। कुछ दिन विश्राम करने के पश्चात् भरत ने उनसे महापुराण रचने की प्रार्थना की।^५

इस विवरण से स्पष्ट होता है कि मेपाडि तथा मान्यखेट अभिन्न स्थान हैं। कवि मान्यखेट नगर के निकटवर्ती किसी उद्यान में ठहरा था और वहीं से भरत के यहाँ गया। अब प्रश्न यह है कि पुष्पदंत मान्यखेट आने से पूर्व कहाँ रहे अथवा उनका मूल स्थान कहाँ था ?

कवि ने अपनी रचनाओं में कहीं भी अपने मूल निवास-स्थान का उल्लेख नहीं किया है, परन्तु अपरिचित नागरिकों से राजाओं की भर्त्सना करने का अभिप्राय यही हो सकता है कि किसी राजा द्वारा वह अपमानित हुआ था और उसकी कटु स्मृति अभी तक उसके मानस-पटल पर अंकित थी। इस प्रसंग में भरत के वे वचन भी ध्यान देने योग्य हैं, जिनमें उन्होंने कवि द्वारा भैरव राज नामक किसी राजा की प्रशंसा करने के कारण मिथ्यात्व दाँप उत्पन्न होने की बात कही है और उसके

(१) मपु० खंड ३, भूमिका पृ० २१

(२) गाय०, भूमिका पृ० १८

(३) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० २२९।

(४) अहिमार्गे सहुँ वरि होउ मरणु। मपु० १।४।६।

(५) मपु० १।३-६।

समनार्थ महापुराण की रचना करने का प्रस्ताव रखा है ।^१ भैरव राज कहीं के राजा थे, इसके सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है । परन्तु इससे इतना अवश्य ज्ञात होता है कि मान्यखेट आने से पूर्व कवि किसी राजा के यहाँ अवश्य रहा था ।

कवि की भाषा में प्राचीन मराठी के शब्द-रूपों को देखकर कुछ विद्वानों ने उसे महाराष्ट्र का कवि माना है ।^२ इसके साथ ही उसमें कन्नड़ का एक शब्द ढोड्डु भी आया है ।^३ इनसे प्रमाणित होता है कि कवि इन दोनों भाषाओं के मिले-जुले प्रभाव में अवश्य रहा है, परन्तु उस पर अधिक प्रभाव मराठी का ही है ।

प्रेमो जी ने कवि का मूल स्थान वरार अनुमानित किया है, जहाँ आजकल मराठी भाषा बोली जाती है । उनका कथन है कि सिद्धान्त शेखर नामक ग्रन्थ के कर्त्ता श्रीपति भट्ट के पितामह का नाम केशव भट्ट था और यही नाम पुष्पदंत के पिता का भी है । अतः ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं । दोनों काश्यप गोत्रीय भी हैं । उनके समय में भी विशेष अन्तर नहीं है । श्रीपति वरार के बुलढाना जिले के रोहन-खेड़ के रहने वाले थे, अतः पुष्पदंत को भी वरार का रहने वाला मानना चाहिए ।^४ डॉ० वैद्य का भी यही मत है ।^५

राष्ट्रकूट राजाओं का भी प्राचीन सम्पर्क वरार से रहा है । मान्यखेट के प्रथम राष्ट्रकूट सम्राट् दन्तिदुर्ग के पूर्वज वरार के किसी क्षत्र के शासक थे । उनका एक सम्बन्धी राष्ट्रकूट नन्नराज युघासुर ७ वीं शताब्दी के मध्य में एलिचपुर (वरार) का शासक था ।^६ परन्तु राष्ट्रकूटों की मातृभाषा कन्नड़ थी, अतः उनका मूल स्थान वरार नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में डॉ० अल्टेकर ने बीदर (हैदराबाद-अथ आंध्र प्रदेश) के लादूर (लट्टलूर) नामक स्थान के राठी परिवार के वरार में जाने का अनुमान किया है ।^७

(१) गणिसरिविसेस गिज्जिय सरिदु, गिरि घोर वीर भंडरव सरिदु ।

पडं मण्णुड वण्णुड वीरराउ, उप्पणुड जो मिच्छत राउ ।

(मपु० १।६।१०—११)

प्रथम पद के टिप्पण में कहा गया है कि—वीर भैरवः ग्रन्थः कश्चिद्वृष्ट महाराजो वर्तते कथामकरंद नाटके वाकश्चिद्राजास्ति ।

(२) देखिए सह्याद्रि मासिक, अप्रैल १९४१ में डॉ० तगारे का लेख ।

(३) सत्तम गारड ढोड्डु सो पडियउ । मपु० ६०।२।१० ।

(४) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० २२६-२८ ।

(५) मपु० खंड ३, पृ० ३०८ ।

(६) राष्ट्रकूट एन्ड देअर टाइम्स, पृ० ११ ।

(७) वही पृ० ११, २३ ।

राहुल जी का कथन है कि पुष्पदंत दिल्ली के निकटवर्ती धौघेय के निवासी थे । कान्यकुब्ज दरवार में संस्कृत का अधिक मान होने के कारण वे मान्यसेट चले गये ।^१ परन्तु राहुल जी के इस कथन का आधार गन्धर्व कवि (१३०८ ई०) का वह काव्य-अंश है, जो जसहर चरित के मूल पाठ की सन्धि ४, कड़वक ३० में है । गन्धर्व ने स्वयं को योगिनीपुर दिल्ली का निवासी बतलाया है ।

मान्यसेट के पतन के समय (१७२ ई०) तथा उसके कुछ समय पश्चात् तक तो निश्चय ही पुष्पदंत मान्यसेट में रहे, परन्तु उसके बाद कहाँ गये, किसी को ज्ञात नहीं । इतना अवश्य है कि कवि को नगर के नष्ट-भ्रष्ट होने पर अपनी आश्रय-हीन अवस्था को देखकर बड़ी वेदना हुई थी । सम्भव है कि वे संसार से दूर किसी वन्य प्रदेश में चले गये हों और वहीं किसी गिरि-कंदरा के निकट सदा के लिए सो गये हों । कवि ने स्वयं इस प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं ।^२

शरीर तथा वेश-भूषा

पुष्पदंत बाल चन्द्र के समान कृश-काय थे ।^३ उनका वर्ण श्याम था तथा वे अत्यन्त कुरुप थे ।^४ मुख असुन्दर होने पर भी कवि के दाँत बड़े सुन्दर थे । स्वयं कवि को उनकी घबलिमा पर गर्व था ।^५ प्रतीत होता है कि इसी कारण कवि ने अपना नाम पुष्पदंत रख लिया होगा ।

मान्यसेट आगमन के समय कवि घन तथा सम्मान दोनों से रहित था, अतः उस समय स्वभावतः उसकी वेश-भूषा दरिद्रों की सी थी । उस दशा का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि मेरे शरीर पर फटे-पुराने चियड़े थे और अंग-प्रतंग धूलि-धूसरित था ।^६ महामात्य भरत के गृह पर ही उन्हें वर स्नान, विलेपन, आभूषण तथा उत्तम वस्त्र प्राप्त हुए ।^७

(१) हिन्दी काव्यधारा, पृ० २६ ।

(२) तं सृणुवि भण्डि अहिमाणमेरु, वरि खज्जइ गिरिकंदरि कसेरु ।
राउ दृज्जराभउ हावंकियाइ ... । मपु० १।३।१२-१३ ।

(३) रावयद जेम देहेरा खोगु । मपु० १।३।६
राववेसे हिडमि चम्म हवखु । मपु० १।६।१२

(४) कसरा सरीरे सुट्ठु कुरुवे । मपु० ३।८।४२
उयरुप्पण्णे सामल वण्णे । जस० ४।३।१।१

(५) सिय दंतपति घवलीकयासु । मपु० १।७।१

(६) जरचे वर वक्कल परिहारें ।
घोरे धूलो धूसरियंगे । मपु० १०२।१४।६-७

(७) वरणहाण विलेवण भूसणाइ,
दिण्णाइ देवंगइ णिवसणाइ । मपु० १।६।७ ।

पुष्पदंत जिन-भक्त तो थे, परन्तु विरक्त साधु न थे। अतः वे जब तक महा-मात्य भरत तथा नन्न के आश्रय में रहे, आभूषणादि श्रेष्ठ परिधान धारण करते रहे होंगे।

स्वभाव

साहित्यकार की रचना में उसकी आत्मा का प्रतिबिम्ब होता है। पुष्पदंत के काव्य द्वारा भी हमें उनकी अनेक विशेषताओं का परिचय मिलता है। जैसा कि हम पूर्व ही उल्लेख कर चुके हैं, कवि ने अपने लिए कुछ ऐसी उपाधियों का प्रयोग किया है, जो विचित्र होने के साथ ही असाधारण भी हैं। अभिमान मेरु, सर्व जीव-निष्कारण मित्र, विशाल चित्त आदि उपाधियों से कवि के विशिष्ट स्वभाव का परिचय मिलता है।

पुष्पदंत के स्वभाव की सबसे प्रमुख विशेषता उनका स्वाभिमान है। उन्होंने अपनी प्रत्येक रचना के प्रारम्भ में 'अभिमान मेरु' पदवी का प्रयोग किया है।^१ भारतीय साहित्य के इतिहास में किसी कवि द्वारा अपने लिए ऐसी दर्पपूर्ण उपाधि के व्यवहार करने का उदाहरण शायद ही प्राप्त हो।

इस उपाधि की मूल भावना की पुष्टि महापुराण की उत्पत्तानिका में वर्णित कवि के उस उत्तर से होती है, जो उसने मान्यखेट नगर में चलने का अनुरोध करने वाले दो नागरिकों को दिया था। एक हृदयहीन राजा की सभा से अपमान की घूँट पीकर चल देने वाला महाकवि जब किसी अन्य राज-मंत्री के यहाँ जाने की बात सुनता है तो उसका हृदय वितृष्णा से और भर जाता है तथा उसकी भावधारा मर्यादा के समस्त बंधन तोड़ कर इन शब्दों में फूट पड़ती है —

'गिरि-कंदराओं में घास-पात खाकर रहना श्रेष्ठ है, परन्तु दुर्जनों की टेढ़ी भींहीं देखना ठीक नहीं। माता के उदर से जन्म लेते ही मर जाना अच्छा है, किन्तु किसी राजा के भ्रूकुंचित नेत्र देखना एवं दुर्वचन सुनना अच्छा नहीं। कारण कि राज-लक्ष्मी दुरते हुए चमरों की वायु से गुणों को उड़ा देती है, अभिप्रेत के जल से सृजनता को धो डालती है तथा विवेकहीन बना देती है। दर्प से फूली रहती है, मोह से अंधी रहती है, मारणशीला होती है, सप्तांग राज्य के भार से बोझिल रहती है, पिता-पुत्र-दोनों में रमण करती है। विषय की सहोदरा और जड़ रक्त है। इस समय नोग ऐसे नीरस और निर्विशेष हो गये हैं, कि बृहस्पति के समान गुणी व्यक्तियों से भी द्वेष रखते हैं। इसी कारण मैंने इस कानन की शरण ली है। अभिमान के साथ यहीं मर जाना श्रेष्ठ है।'^२

- (१) तं सुनिवि भण्डि अहिमाणमेरु, वर खज्जड गिरि कंदरि कसेर । मपु० १।३।१२
राण्ण हो मंदिरि णिवसंतु संतु, अहिमाणमेरु गुण गण महंतु । राण्य० १।२।२
राण्ण हो मंदिरि णिवसंतु संतु, अहिमाणमेरु कइ पुष्पवंतु । जस० १।१।४
(२) मपु० १।३।१२-१५ तथा १।४।१-६

इस कथन में कवि के स्वाभिमान के साथ उसकी आत्मिक दृढ़ता तथा निर्भीकता के भी दर्शन होते हैं। बाहुबलि तथा भरत-दूत के संवाद में भी कवि ने राजाओं पर तीखा व्यंग्य किया है। उनकी व्याख्या करता हुआ कवि कहता है कि पर-द्रव्य हरण करने वाले तथा कलह के कारण राजा होते हैं।^१ जो चोर अधिक बलवान होता है, वही राजा बन जाता है।^२ इसी प्रसंग में सम्राट् भरत द्वारा प्रेषित अधीनता स्वीकार करने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए बाहुबलि कहते हैं कि हे दूत, मेरा यही दृढ़ निश्चय है कि मान-भंग होने की दशा में जीवित रहने की अपेक्षा मृत्यु का अलिंगन करना अधिक श्रेष्ठ है।^३ अन्यत्र कवि कहता है कि संध्या-राग की भांति राजा का राज्य भी क्षण-भंगुर है।^४ एक और स्थान पर बाहुबलि के आता भरत-दूत से कहते हैं कि जो राजाजर-मरण का नाश कर सकता हो, चतुर्गति के दुःख का निवारण कर सकता हो तथा भवसागर से पार करने में समर्थ हो तो हम उसे शीघ्र भुक्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं।

इस प्रकार कवि को जहाँ भी अवसर प्राप्त हुआ है, उसने अपने स्वाभिमान को अवश्य प्रकट किया है। कवि के उस युग में राज्य की समस्त शक्ति सम्राट के ही हाथों में होती थी और वही अपनी प्रजा का भाग्य-विधाता भी होता था। ऐसी अवस्था में राजतंत्रीय शासन-व्यवस्था की इतनी खरी आलोचना करना सामान्य बात नहीं थी। कवि ने तत्कालीन भारत की राजनीति के प्रमुख विधायक और लगभग समस्त दक्षिणी क्षेत्र के एकमात्र शासक, राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण (तृतीय) की ठीक नाक के नीचे-उनकी राजधानी मान्यखेट में रहते हुए-राज-लक्ष्मी की जैसी भर्त्सना की है, वह उसके अदम्य साहस का ज्वलंत प्रमाण है।

पुष्पदंत जैसे स्वाभिमान की व्यक्ति कभी परतंत्रता में नहीं रह सकते। कवि परतंत्रता को हेय समझता है। वह कहता है कि दूसरे के देश में रहने में, दूसरे के गृह में वास करने में, दूसरे के वशीभूत होकर जाने में, और दूसरे का अन्न खाने में आग लग जाय। जहाँ देवी भीहीं से भयभीत किया जाय, ऐसे राजा के राज्य में न रहना ही अच्छा। दूसरे की दी हुई भूमि पर वास करने की अपेक्षा वन के फल खाकर सुख से रहना श्रेष्ठ है। दूसरे के महार्ध-प्रभा-युक्त विशाल महल की अपेक्षा गिरि-कंदरा की ही श्लाघ्य समझता है।^५ परवशता में राज्य-भोग भी मिलें तो वे तुच्छ

(१) जे परदावरणहारिणो कलहकारिणो ते जयमि राया। मपु० १६।२१।२

(२) जो बलवंत चोर सो राखउ। मपु० १६।२१।४

(३) माणभंगि वर मरणु राजीविउ, एहउ दूय सुदठु मइ भाविउ। मपु० १६।२१।१०

(४) राउ राउ एं सभाह केरउ। मपु० २५।४।७

(५) डङ्गल परदेसु परावयासु, परवसु जीविउ परदिणु गासु।

भूभंगमिउडि दरिसिय भयण, रज्जेण वि कि किर परकण।

सभुयज्जिएण सुहु वराहलेण, एउ परादणं मेइणियलेण।

वर गिरिकुहर वि मणमिसलगु, एउ परघवलहर पहामहगु।

(मपु० ८१।१५।१-४)

हैं।^१ हमारे कवि का यह कथन गोस्वामी तुलसीदास की—पराधीन सपनेहूँ सुख नाहीं—
उक्ति से लगभग मिलता-जुलता है। पुष्पदंत की भांति ही प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचन्द्र
के प्रधान शिष्य कवि रामचन्द्र भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के प्रेमी थे।^२

प्रतीत होता है कि ऐसे आत्म-गौरव को सर्वोपरि समझने वाले कवि को पग-
पग पर दुष्ट मनुष्यों की प्रताड़ना तथा अपमान सहन करने पड़े होंगे, जिससे कवि
का मानस कुण्ठित हो गया था और उसके हृदय में दुष्टों के प्रति स्थायी घृणा की
भावना घर कर गयी होगी। इसी कारण जहाँ भी अवसर प्राप्त हुआ, कवि ने कठो-
रतम शब्दों में उनकी भर्त्सना की है। दुष्टों की निंदा, उसके काव्य में केवल साहि-
त्यिक रूढ़ि का पालन मात्र नहीं है, वरन् वह उसके जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव का परि-
णाम है। इस प्रकार कवि ने खल-संकुल समाज का जो वर्णन किया है, वह अत्यन्त
स्वाभाविक है।

पुष्पदंत कहते हैं कि जहाँ दुष्टों का निवास हो वहाँ रहना क्या? वहाँ जायें,
जहाँ गिरि-कंदराश्रों में वास हो, जहाँ वृक्षों के फल खाने को मिलें, जहाँ निर्भरों का
जल पीने के लिये हो, जहाँ गुण निसृत होते हों, और जहाँ दुष्टों की वाणी कान में
न पड़े।^३

कवि ने महापुराण के अन्तर्गत आदि पुराण, उत्तर पुराण, रामायण तथा
हरिवंश पुराण की कथाओं के प्रारम्भ में दुर्जनों के प्रति अपने मानासिक क्षोभ को
व्यक्त किया है। आदि पुराण की उत्थानिका में कवि कहता है कि जब प्रवरसेन कृत
सेतुबंध काव्य भी तिरस्कृत किया जा सकता है, तो मैं, जो बुद्धि तथा सत्संगति-रहित
एवं निर्बल व्यक्ति हूँ, किस प्रकार काव्य करके कीर्ति लाभ कर सकूँगा।^४

आगे उत्तर पुराण प्रारम्भ करते हुए कवि, भरत मन्त्री के विषय में कहता है
कि उन्होंने दुष्ट तथा कुशोलमति व्यक्तियों से पूर्ण इस कुसमय में अपनी विनयशीलता

(१) रज्जें भोज्जें कि परवसेण । मपु० ५० । ७ । ३

(२) लिटरेरी सर्किल आफ महामात्य वस्तुपाल, पृ० १२

(३) किं किज्जइ पिसुणणिवासि वासु, तहिं गम्मइ जहिं कंदरणिवासु ।

तहिं गम्मइ जहिं तरुवर हलाइं, तहिं गम्मइ जहिं रिण्णरजलाइं ।

तहिं गम्मइ जहिं गुणारिणसियाइं, सुव्वंति ए खलजणभासियाइं ।

मपु० ७० । ३ । २-४

(४) जो सुम्मइ कइवइविहिय सेउ, तासे वि दुज्जणु किं परिम होउ ।

धत्ता—एउ महु बुद्धिपरिगहु एउसुयसंगहु एउकासु वि केरउ वलु ।

भणु किह करमि कइत्ताणु ए सहमि कित्तणु जणु जि पिसुणसयसंकुलु ।

मपु० १ । ७ । ८-१०

से उन्हें ढंक कर शून्य आकाश में जातो हुई सरस्वती का उद्धार किया ।^१ वस्तुतः कवि को अपने जीवन में अनेक व्यवस्थितियों द्वारा प्रताड़ित होना पड़ा था । यही कारण है कि वह समय को कलि-काल द्वारा मलिन तथा विपरीत हुआ कहता है । उसे जो-जो मिलता है, वही दुर्जन है जैसे निष्फल, नरस तथा शुष्क वन ।^२ संसार गुणी पुरुषों के लिये सदैव बंका रहता है जैसे डोर (गुण) चढ़ाने पर धनुष बक हो जाता है ।^३ इसी प्रसंग में कवि कहता है कि कोई उसे काव्य-पिशाच के रूप में मानता है और कोई यदू (अकर्मण्य) कहकर तिरस्कार करता है ।^४

राम-कथा के आदि में पुनः कवि कहता है कि कलि-काल में शुचिता निरर्थक हो गयी है, लोग दुर्जन हैं, अर्थ भी पीड़ित हैं ।^५

हरिवंश पुराण की कथा कहते हुए भी कवि कहता है कि दुर्जन-समूह पर-दोष ग्रहण करता है । मैं उनके अप्रिय वचनों का निवारण न करूँगा । मैं काव्य करूँ, वे निंदा करें । इनका परिणाम सर्वविदित है । मेरी काव्य-कीर्ति अपने सरस एवं सुकोमल पद दुष्टों की ग्रीवाओं पर रखकर तोनों लोकों से परे भ्रमण करेगी ।^६

कवि के इन वचनों में जहाँ निराशापूर्ण भाव हैं, वहाँ स्वाभिमान तथा आत्म-विश्वास भी कम नहीं । द्रष्टव्य है कि यह स्वाभिमान कोरे अभिमान पर ही आश्रित नहीं था, वरन् वह गंभीर अध्ययन, सतत साधना तथा परिपक्व अनुभव पर आधारित था ।

जीवन के अभावों तथा संघर्षों ने कवि के हृदय में आत्मविश्वास की भावना कूट कूटकर भर दी थी । इसी के बल पर वे कहते हैं कि बड़े बड़े ग्रन्थों के ज्ञाता तथा दीर्घकाल से काव्य रचना में प्रवृत्त कवि भी मेरी समता नहीं कर सकते ।^७ एक अन्य

(१) खलसंकुलि कालि कुसीलमइ विणउ करेणियणु संवरिय ।

वचचति वि सुणु सुसुणवहि जेण सरासइ उद्धरिय । मपु० ३२।२।६-१०

(२) कलिमल मलिणु कालविवरेउ, लिण्विणु लिण्णुदुण्णयगरउ ।

जो जो दीसइ सो सो दुज्जणु, लिण्फलु रोरु सुं सुक्कउ वणु । मपु० ३८।४।५-६

(३) जगु एउ चडाविउं चाउं जिह तिह गुणेण सह वंऊउं । मपु० ३८।४।१०

(४) केण वि कव्वपिसल्लउ मण्णउ, केणवियदु भणिवि अक्कण्णउ । मपु० ३८।५।८

(५) कलिकाले सुट्ठु गलत्थियउ, जगु दुज्जणु अण्णु वि दुत्थियउ । मपु० ६९।१।५

(६) मपु० ८१।२।६-१२

(७) मपु० संधि ६५ की प्रशस्ति ।

श्री महावीर दि० जैन वाचनालय

(श्री महावीर जी (राज.)

स्थान पर वे कहते हैं कि हे देवि, सरस्वती इस खल-संकुल संसार में अभिमान-रत्न-निलय पुष्पदंत के बिना तुम कहाँ जाओगी ? तुम्हारी क्या दशा होगी ?^१

राज-सुखों तथा भोग-सामग्रियों को ठुकरा कर गिरि-कंदराओं में वास करने वाले व्यक्ति विरले ही होते हैं। यह उनके चरित्र और स्वभाव की सबसे कठिन परीक्षा होती है। कवि पुष्पदंत इस परीक्षा में खरे उतरते हैं। घनादि लोभ तो उनके पास फटक ही नहीं सके। उन्होंने एक स्थल पर अपने आश्रयदाता से कहा भी है कि मैं घन को तृणवत् समझ कर तुम्हारे गृह में वास कर रहा हूँ।^२ कवि की दृष्टि में घन सुरधनु के समान क्षणस्थायी तथा अन्यासक्ता प्रणयिनी के समान चंचल है।^३ उनकी कविता जिन-भक्ति हेतु लिखी गयी है, जोविका-वृत्ति के लिए नहीं।^४ जस० में उन्होंने अपनी काव्य-रचना का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा है कि मैं घन और नारी की कथा कहने की अपेक्षा (धर्म-निबद्ध) कथा कहना उचित समझता हूँ।^५ इस सम्बन्ध में वे यह भी कहते हैं कि घन तथा नारी, दुर्बल एवं असहाय का कठिनता से प्राप्त होते हैं, परन्तु समर्थ एवं गुणवान के लिए वे सहज ही प्राप्य हैं।^६

ऊपर से अभिमानी दिखाई देने वाले कवि के अन्तर की भाव-वारा वेंसी नहीं है। शुष्कता एवं नीरसता तो दुर्जनों के प्रति है और वह होनी भी चाहिए। कवि वस्तुतः अत्यंत सहृदय है। उसके अन्तस् में करुणा की धारा निरन्तर प्रवाहित रहती प्रतीत होती है। अन्तराल का गहनता में विनयशीलता का विधु भरा प्रताप होता है। गुणवंतभक्त होने के साथ ही वे विनय-गम्य भी हैं।^७ विचारणीय है कि

(१) लोके दर्जन संकुने हतकुले तृष्णाकुले नीरसे

सालंकार वचोविचारचतुरे लालित्यलीलाधरे ।

भद्रे देवि सरस्वति प्रियतमे काल कलौ साम्प्रतं

कं यास्यस्थभिमानरत्ननिलय श्री पुष्पदंतं विना । मपु० संधि ८० की प्रशस्ति

(२) धरु तणु सम मज्झु ए तं गहरु णहु एणकार्मु इच्छवि ।

देवीसुय सुहरिहि तेणहउं एणइ तुहारह अच्छवि ॥ मपु ३८.५.१०-११

(३) धरु सुरधरु जिह तिह धिरु ए ठाई, पणइणि पणु अणहु पात्ति जाइ ।

मपु० ५६.१।६

(४) मज्झु कइत्तरु जिरापय भत्तिहि, पसरइ एउ एण जोविय वित्तिहि ।

मपु० ३८।६ ३

(५) जस० १।१।५-६

(६) माहलहं जडयणह धरुहीणह दोणहं दुल्लह ।

उत्तममाणुसह गुणवतउ माणुसु भल्लउ ॥ एण० ३।१३।१५-१६

(७) गुणवंतभत्तु तुहं विणयगम्भु ।

एण० १।१।८

जहाँ एक ओर वे स्वयं को ऐसा कवि मानते हैं जिसकी समता घुरंधर कवि भी नहीं कर सकते, वहाँ दूसरी ओर वे अपनी लघुता का वर्णन करते हुए विनय की मूर्ति बन जाते हैं। एक ही व्यक्तित्व में ऐसी असमान स्वभावगत विशेषताओं का सम्मिलन कठिनाता से प्राप्त होता है।

कवि ने अपनी रचना में अनेक स्थलों पर लघुता के भाव प्रदर्शित किये हैं। महापुराण के प्रारंभ में भरत द्वारा काव्य रचना में प्रवृत्त होने का अनुरोध किये जाने पर कवि कहता है कि न मैं विद्वान् हूँ, न काव्य-लक्षण, छंद आदि जानता हूँ और न देशी भाषा (अपभ्रंश) से परिचय है। जिस जगद्वंद्य ग्रंथ की रचना विद्वान् कर चुके हैं, उस में किस प्रकार वर्णन कर सकूँगा।¹

आगे इसी प्रसंग में कवि ने अकलंक (न्याय कुमुदचन्द्र-कर्ता), कपिल (सांख्य-कार), कणाद (वंशेषिक दर्शनकार), दत्तिल-विसाहिल (संगीतशास्त्र-कर्ता), भरत मुनि (नाट्यशास्त्र रचयिता), पतंजलि (महामाष्यकार), भारवि, भास, व्यास, कृष्णः, कालिदास तथा चतुर्मुख, स्वयंभू, श्रोहर्ष, द्रोण, ईशान, वाला आदि संस्कृत-अपभ्रंश के विद्वानों एवं कवियों के साथ ही वेदान्तियों तथा बौद्धों का उल्लेख करते हुए कहा है कि मैंने इनमें से किसी के ग्रंथों को नहीं देखा। मैं व्याकरण के धातु, लिंग, गुण, समास, संधि, कारक और विभक्ति भी नहीं जानता। महाभारत, पुराण, आगम, अलंकार शास्त्र तथा पिण्डादि का भी मुझे ज्ञान नहीं है। हृदय में कला-कीर्ण भी निहित नहीं है मैं पूर्ण निरक्षर और जन्मजात मूर्ख हूँ। नखेश में रुक्मचर्म लिये घूमता हूँ। अतिदुर्गम महापुराण के जल-निधान को कुडप द्वारा नहीं नापा जा सकता। तो भी मैं भक्ति-भावना से प्रेरित होकर यह कथा कहता हूँ। क्या तुच्छ मधुकर नभ में भ्रमण नहीं करता?²

कवि कहता है कि मैं निर्लज्ज और पापी हूँ। आज भी मैं धर्म से अनविज्ञ हूँ। मेरा विवेक मिथ्या-रंजित है। और मैं जिन-वचनों का भेद भी नहीं जानता।³

(१) एउ होमि वियवखणु ए मुणमि लक्खणु छन्दु देसि ए वियाणमि ।

जा विरइय जयवर्द्धि आसि मुणिवर्द्धि साकह केम समाणमि ।

मपु० १।८।६—२०

(२) मपु० १।६।१-१५

(३) अहवा हउं णिग्घणु पावयम्मु, ए वियाणमि अज्ज वि कि पिघम्मु ।

मिच्छाहिराम रंजियविवेउ ए वियाणमि जिणवर वयण भेउ ।

मपु० १।११।१-२

मेरा ग्रंथ-रचना तो आकाश को मृग-सहित हाथ से ढेंकना है अथवा कलश द्वारा समुद्र को भरना है ।^१ अनेक स्थलों पर कवि ने स्वयं को जड़ कवि, कुकवि और तुच्छ बुद्धि वाला कहा है ।^२

कवि ने अपनी रामायण के प्रारंभ में चतुर्मुख से अपनी तुलना करते हुए, अपनी बुद्धि को विस्तार-रहित बतलाया है और कहा है कि कविता के लिये मेरे पास कोई सामग्री नहीं है । चतुर्मुख ने चार मुखों द्वारा काव्य में उच्च स्थान प्राप्त किया, किन्तु मेरे एक ही मुख है, सो भी खण्डित है । विधि ने मुझे दुर्जनता से मंडित बनाया है । मुझे छंद शास्त्र तथा व्याकरण का कुछ भी ज्ञान नहीं । लोग मेरी कविता पर हँसेंगे । मैं यदि विद्वानों के हृदयों में प्रवेश करने में असमर्थ रहा तो मेरे काव्य करने को धिक्कार है । विद्वत्समाज मेरी रक्षा करे ।^३

हरिवंश कथा कहने के पूर्व भी पुष्पदंत कहते हैं कि सुकवित्व न होते हुए भी मैं भारत-कथा कहता हूँ । विद्वता के अभाव में गुण-कीर्ति कैसे प्राप्त कर सकूँगा ? मुझे विशेषण-विशेष्य आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं है । मैंने सुकवियों द्वारा निर्देशित मार्ग भी नहीं देखा ।^४

लघुत्व-प्रदर्शन में तुलसी ने भी कवि से मिलते-जुलते भाव व्यक्त किये हैं ।^५

इसके अतिरिक्त कवि को हम एक मनमंजी व्यक्ति के रूप में भी पाते हैं ।

(१) लइ हथैं भंपमि एहु समारु, लइ कलसि समप्पमि जलणिहाणु ।

मपु० १।११।४

(२) अम्हारिस जड़कइ कि मुण ति । मपु० २०।४।७

कि वण्णइ अम्हारिस कुकइ । मपु० ३६।५।११

जहु कव्वपिसाए....। मपु० ४३।११।१३

सा मइ वण्णिज्जइ कि जडेण । मपु० ५८।४।७

तथा मपु० ५६।१।१, ६९।२।६, ७६।४।१०

(३) मपु० ६६।१।१-१२

(४) मपु० ८१।२।१-७

(५) कवि न होउं नहि चतुर प्रवीना, सकल कला सब विद्या होना ।

आखर अरथ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना ।

मानस, बाल० पृ० १३

(प्रकाशक-राम नारायण साहू, प्रयाग, १६२५)

विचित्र सा फक्कड़पन उसके स्वभाव में है। वह अपनी तवियत का वादशाह था। आदि पुराण रचने के पश्चात् कवि में एक प्रकार की उदासीनता आ गयी थी। इसी भावुक अवस्था में एक दिन देवी सरस्वती ने स्वप्न में दर्शन देकर, उनसे अहंत् भगवान की प्रार्थना करने को कहा। सुनते ही वं जाग पड़े, परन्तु इधर-उधर देखा तो कोई नहीं, उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। पश्चात् भरत ने उन्हें समझाया, तब व आगे की कथा लिखने बैठे।^१

पुण्यदंत जैसे निस्पृह व्यक्ति के हृदय में सांसारिक चिन्ताओं को कभी प्रथम नहीं मिल सकता। यही कारण है कि शरीर, संपत्ति तथा पुत्र-कलत्र से रहित होते हुए भी उनके मुख-मंडल पर प्रसन्नता की रेखा सदा अंकित रहा करती थी।^२ वे जब बोलते थे, तो उनकी शुभ्र दंत-पंक्ति की कान्त से समस्त वातावरण उज्ज्वल हो जाता था।^३

कवि को काव्य रचना के अतिरिक्त और कोई व्यसन न था। स्थूल भोग-विलास उन्हें छू भी न गये थे। आचरण निष्ठा के साथ जित्-भक्ति के धर्म-परायण मार्ग पर चलते हुए, उन्होंने सांसारिक व्यसनों के ताप का क्षमन कर दिया था।^४

कवि जैसे स्वाभिमानी, स्पष्टवादी और प्रतिभावान व्यक्ति के प्रति स्वभावतः, अनेक मनुष्य द्वेष रखते थे और अनेक उन्हें गुणवान समझ कर आदर भी करते थे। कवि का कथन है कि कोई मेरा सम्मान करता है और कोई आलस्य से भरा हुआ कहकर मेरा तिरस्कार भी करता है।^५

कवि के हृदय में वात्सल्य का स्रोत भी था। बालकों के प्रति उनका सहज स्नेह था। उनका कथन है कि पुत्र-स्नेह को मुनि-वर्ग भी कठिनाई से रोक पाते हैं।^६

कवि को मिथ्या-भाषण से बहुत चिढ़ थी। पौदनपुर-राज अरविंद के पुत्र कमठ के मिथ्या बोलने पर, कवि ने उसके प्रांत अत्यन्त कठोर शब्दों का प्रयोग किया है।^७

(१) मपु० ३८।२ तथा ३८।३।५-१०

(२) पहसिय तूँडि कइणा खंडे। जस० ४।३१।४

(३) सियदंतपंतिघवली कयासु। मपु० १।५।१

(४) गाय० १।३।६

(५) मपु० ३८।५।८

(६) सिम्र मोहणउ मुणिहि दुवारु। मपु० ३६।२।८

(७) दप्पिटठु दुटठु, खलु पावरासि, तं गिसुगिगि। भासइ अलियभासि। मपु० ६३।११।४

पुष्पदंत में उपकार के प्रति कृतज्ञता के भी दर्शन होते हैं। अपने आश्रयदाता भरत तथा उनके पुत्र नन्त द्वारा उन्हें जो आश्रय और सम्मान प्राप्त हुआ, उसकी वे बार-बार प्रशंसा करते नहीं थकते।^१

जैन धर्म में सदाचार तथा परोपकार की प्रधानता होने के कारण, कवि के काव्य में लोक-कल्याण की भावना होना स्वाभाविक ही है। उनकी रचनाओं में स्थल-स्थल पर कल्याणकारी उपदेशों तथा जन-हितकारी बातों की योजना मिलती है। उनके धार्मिक विश्वास इसी भावना की भित्ति पर आधारित हैं। जसहर चरित में कवि ने अकाल-पीड़ित देश में वर्षा द्वारा धान्य-कण-प्रदायिनी वसुंधरा की तृप्ति की कामना की है। वे सर्वत्र लक्ष्मी का निवास, नारियों के नृत्य, वाद्य-वादन, मंगलाचार आदि देखना चाहते हैं। शान्ति की स्थापना, दुःखों का उन्मूलन तथा अखिल नर-नारियों में धर्म के प्रति उत्साह देखना भी उन्हें अभीष्ट है।^२

जीवन के अभाव तथा संघर्ष

पुष्पदंत ने महापुराण को समाप्त करते हुए अपने दरिद्र जीवन का अत्यंत कष्टपूर्ण चित्रण किया है। वे कहते हैं कि सिद्धि विलासिनी के मनोहर दूत, मुग्धादेवों के शरीर से संभूत, निर्धनों-धनियों को समान रूप से देखने वाले, समस्त जीवों के अकारण मित्र, जिनका काव्य-स्रोत एवं शब्द-सलिल बढ़ा हुआ है, केशव के पुत्र, काश्यप गोत्रीय, विमल सरस्वती के विलासा, शून्य भवनों तथा देवालयों में निवास करने वाले, कलियुग के प्रवल पटलों से रहित, गृह-हीन, पुत्र-कलत्र से वंचित, नदियों, वापियों, सरोवरों में स्नान करने वाले, जोएँ वस्त्र तथा वल्कल धारण करने वाले, घेर्यवान, घूलि-घूसरित अंगों वाले, दुर्जनों के संग से दूर रहने वाले, भूमि पर शयन करने वाले और अपने ही हाथों को ओढ़ने वाले, पंडित-मरण की कामना रखने वाले, मान्यखेट नगर के निवासी, मन में अहंत्व का ध्यान करने वाले, महामात्य भरत द्वारा सम्मानित, अपने काव्य प्रवन्ध से जन-समूह को आनन्दित करने वाले तथा जिन्होंने पाप-पंक को धो डाला है, ऐसे अभिमान-मेरु नामांकित पुष्पदंत कवि ने इस काव्य को भक्ति पूर्वक रचा।^३

(१) वरणाविलेखण भूषणाइं, दिण्णाइं देवंगइंणिवसणाइं ।

अच्चंतरालाइं भोयणाइं, गलियाइं जाम कइवय दिणाइं । मपु० १।६।७-८

अच्चंतरालाइं भोयणाइं जाम कइवय दिणाइं । मपु० १।६।७-८

(२) होउ चिराउमु वरिसउ पाउसु, तिप्पउ मेइणि घणकणदाइणि ।

विलसउ गोमिणि राच्चउ कामिणि, घुम्मउ मंदलु पसरउ मंगलु ।

संति वियंभउ दुखु णिसुंभउ, घम्मुच्छाहि सहं णारणाहि ।

जस० ४।३।१।११-१२

(३) मपु० १०२।१।१-१३

कवि के इन शब्दों में उसकी मानसिक व्यथा का स्पष्ट परिचय मिलता है । ऐसा प्रतीत होता है कि मान्यखेट आने से पूर्व कवि को अपने जीवन-निर्वाह के लिये अत्यधिक संघर्ष करना पड़ा था । निवास, भोजन तथा वस्त्र तक को सामान्य आवश्यकताएँ भी उसे उपलब्ध नहीं थीं । संभव है इसका कारण उसका स्वाभिमान ही हो ।

ऐसा करण श्रीर हृदय-विदीर्ण करने वाला जीवन था उस व्यक्ति का जो संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं का उद्भट विद्वान्, अनेक भारतीय दर्शनों का ज्ञाता तथा सरस्वती का वरद पुत्र था श्रीर जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर समग्र अपभ्रंश साहित्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था एवं जिसके कारण १४ वीं शताब्दी तक के कवि उसका आदरपूर्वक स्मरण करते रहे । सरस्वती तथा लक्ष्मी के वर वाली किवदंती हमारे कवि के जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देती है । भारतीय साहित्य के इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुषों के उदाहरण मिलते हैं, जिनका जीवन पुष्पदंत के समान ही दयनीय रहा है ।

संभवतः उचित आश्रय की खोज में कवि को स्थान-स्थान पर भटकना पड़ा होगा । कुछ स्थानों पर तो उन्हें अपमान की कड़वी घूँट भी पीनी पड़ी । इसीलिये उनके स्वभाव में एक प्रकार की तिक्तता, कटुता, आक्रोश और प्रतिक्रिया की भावना आ गयी थी जिसकी स्पष्ट झलक उनके काव्य में दिखाई देती है ।

परन्तु जीवन के अभाव उनके आत्मबल को विचलित न कर सके । उन्होंने जीवन से मुँह मोड़ने का कभी विचार नहीं किया, प्रत्युत आपदाओं के भ्रम्रावत में आशा का दीपक उनके पथ को आलोकित करता रहा और इसीलिये उन्होंने गिरि-कंदराओं में वन्य-फलादि खाकर सम्मानपूर्वक जीवित रहना श्रेयस्कर समझा ।

मान्यखेट आने के पश्चात् भरत तथा नन्न के आश्रय में उनके भोजन, वस्त्र तथा निवास के अभाव अवश्य दूर हो गये, परन्तु ऐसे सुखद आश्रय प्राप्त होने के बाद भी वे एकाकी और निःसंग ही रहे । पुष्पदंत की यह अवस्था देख कर ही डॉ० मायाणी को उनमें भवभूति के दर्शन होते हैं ।^१

कवि का संप्रदाय

पुष्पदंत जैन मतानुयायी थे । जिन-चरण-कमलों में उनकी अटूट भक्ति थी ।^२ उसी भक्ति-भावना से प्रेरित होकर उन्होंने काव्य-रचना की ।

कवि की समस्त रचनाएँ जैन महापुरुषों के जीवन-चरित्र सम्बन्धी हैं । महापुराण में जैन धर्म की समस्त सैद्धान्तिक बातों का समावेश है । इन रचनाओं

(१) पद्म चरित, खंड १, भूमिका पृ० ११

(२) जिण चरण कमल भक्तिल्लएण । मपु० १।८।८

में जिन-भक्ति की भावना प्रायः उसी भाँति व्याप्त है, जिस प्रकार तुलसी के मानस में राम-भक्ति ।

ग्रन्थों में आये हुए प्रसंगों से ज्ञात होता है कि कवि जैन धर्म के दिगम्बर सम्प्रदाय को मानता था । काव्य के ऋषभ आदि महापुरुष दीक्षा के उपरान्त दिगम्बर मुनि हो जाते हैं ।^१

काव्य के कथानकों का गठन भी दिगम्बर परम्परा में मान्य विश्वासों के आधार पर हो किया गया है । श्वेताम्बर सम्प्रदाय में जिन को माताएँ १४ स्वप्न देखती हैं, परन्तु दिगम्बर उनकी संख्या १६ मानते हैं । कवि ने ऋषभ की माता द्वारा १६ स्वप्न देखे जाने का उल्लेख किया है ।^२ श्वेताम्बर स्वर्गों की संख्या १२ मानते हैं, परन्तु हमारे कवि ने दिगम्बर मान्यतानुसार १६ स्वर्गों का वर्णन किया है ।^३ एक स्थान पर कवि ने श्वेताम्बरों के इस विश्वास की आलोचना की है कि केवल ज्ञानी मुनि भी भोजन करते तथा वस्त्र धारण करते हैं ।^४

कवि के अनुसार उसके माता-पिता प्रथमतः शैव थे, परन्तु पीछे किसी जैन साधु के उपदेश से उन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था और अन्त में जिन-संन्यास लेकर शरीर-त्याग किया था ।^५

कवि की रचनाओं में अनेक स्थलों पर शिव को चर्चा मिलती है ।^६ इनसे अनुमान होता है कि पुष्पदंत भी अपने माता-पिता की भाँति पहले शैव रहे होंगे, पश्चात् उन्होंने भी जैन धर्म ग्रहण कर लिया होगा । महामात्य भरत ने कवि द्वारा भैरव राज की प्रशंसा करने के कारण उत्पन्न हुए मिथ्यात्व के प्रायश्चित्त-स्वरूप, महापुराण लिखने की जो प्रेरणा दी थी, स्व० नाथूराम प्रेमी ने इस घटना से भी पुष्पदंत के शैव होने तथा उसी अवस्था में भैरव राज की यशो-गाथा लिखने का अनुमान किया है ।^७

(१) सासय सुहस्रो संवरो होहं होमि दियंवरो । मपु० ७।१५।२

भक्ति महामुणि हुवउ दियंवर । मपु० ७।२६।१५

(२) मपु० ३।५

(३) सावयवय हलेण सोलहमउ सगु लहइ मागुसु दुहविरमउ । मपु० ११।१०।४

(४) अंवर परिहइ भोयगु भुंजइ, भुवगुणाणु पभणंतु रा लज्जइ । गाय० ६।१।५

(५) सिवभत्ताइं मि जिणसण्णासैं, वे वि मयाइं दुत्थि सिण्णासैं ।

गाय० पृ० ११२ (१०)

(६) मपु० १०।५।१-८, ६५।१२।६-७

(७) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० २२६

पुष्पदंत पहले जो भी रहे हों, परन्तु जैन होने के पदचात् उन्होंने केवल निष्ठा के साथ जिनधर्म का पालन ही नहीं किया वरन् अपने अमर ग्रंथों द्वारा उसके पवित्र सन्देश को गृह-गृह तक पहुँचाने का महात् कार्य भी किया ।

कवि की प्रतिभा तथा चक्षुःशक्ति।

प्राप्त उल्लेखों के आधार पर यह कहना कठिन है कि पुष्पदंत की शिक्षा-दीक्षा कहाँ पर श्रीर । कन महापुरुषों के श्रीचरणों में बैठकर हुई थी । परन्तु उनका समग्र काव्य इसका साक्षी अवश्य है कि उनमें असाधारण प्रतिभा थी । उनका अध्ययन गम्भीर तथा विशाल था । विद्वानों के सत्संग भी उन्होंने किये होंगे । मानव जीवन के विविध रूपों एवं जगत् के विभिन्न व्यापारों को उन्होंने निकट से परखा भी था । इस संबंध में कवि की दर्पोक्तियाँ तथा जिन के उद्गार, जिनका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं, द्रष्टव्य हैं ।^१

कवि द्वारा अपनी लघुता का प्रदर्शन तो कवि-प्रथा का पालन मात्र ही है । वस्तुतः वे अनेक विषयों के निरुणात् पंडित थे । मपु० में वर्णित जिन कवियों तथा विद्वानों एवं उनके ग्रंथों से कवि ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की है, उन सबका पुष्पदंत ने सम्यक् अध्ययन किया था ।^३

जैन होने के कारण वे अपने धर्म से पूर्ण परिचित तो थे ही, साथ ही उन्होंने उसका गहन अध्ययन भी किया था । अकलंक, उमास्वामी आदि विद्वानों द्वारा निरूपित जैन धर्म के सिद्धान्तों को उन्होंने अपने ग्रंथों में स्थान दिया है ।^३ वे अन्य भारतीय दर्शनों से भी परिचित थे । उन्होंने ब्राह्मणों के वेदान्त तथा बौद्धों के शून्यवाद की तर्क के साथ आलोचना की है ।^४ उन्होंने प्रसंगों में कवि ने सांख्य, मीमांसा, क्षणिकवाद, चार्वाक आदि दर्शनों तथा उनके उन्नायक विद्वानों के खंडन भी किये हैं ।^५

(१) देखिए—पृ० ६१—६६

(२) मपु० १।६।१—१०

(३) देखिए इस निबन्ध का अध्याय ६

(४) मपु० २०।१६ तथा शाय० ६।५—११

(५) मपु० २०।१७।२—५, ६।३।११ तथा शाय० ६।११

प्राचीन परम्परा के अनुसार तीर्थङ्करों के जीवन-चरित्र अत्यल्प अन्तर के साथ प्रायः एक ही शैली में वर्णित किये जाते हैं ।^१ काव्य में घटनाओं की ऐसी एकरूपता खटकने वाली बात है । परन्तु कवि ने प्रत्येक जिन का वर्णन इस कौशल से किया है कि उसमें एकरसता नहीं आने पाई । उदाहरणार्थ कवि ने २४ जिन माताओं के स्वप्न-वर्णन भिन्न-भिन्न छन्दों में किये हैं । इस प्रकार घटनाओं के मूलरूप को स्थिर रखते हुए समस्त कथानक ऐसी विविधता से साथ प्रस्तुत किये गये हैं कि काव्य-प्रवाह में कहीं शिथिलता नहीं प्रतीत होती । पाठक अथवा श्रोता क्रमशः नवीन भाव, नवीन शब्दावली तथा नवीन छन्दों का रसास्वादन करता हुआ आगे बढ़ता जाता है । इससे कवि के विशाल शब्द-भाण्डार का परिचय तथा भाषा पर असाधारण अधिकार सिद्ध होता है ।

कवि का अलंकार-सौष्ठव भी द्रष्टव्य है । उनकी उपमाएँ तथा रूपक, मातृ-जीवन एवं प्रकृति के विविध क्षेत्रों से ग्रहण किये गये हैं, जिनसे कवि के प्रकृति-प्रेम और व्यापक अनुभव का पता मिलता है । उन्होंने अनेक प्रचलित छन्दों का तोड़कर नवीन छन्दों की सृष्टि भी की है ।^२

कवियों के लिये अपनी जन्म-जात प्रतिभा के साथ ही अनेक विषयों का अध्ययन भी आवश्यक माना जाता है । पुष्पदन्त भी इसी कोटि के विद्वान् थे । उनकी प्रतिभा का परिचय गत अनुच्छेदों में दिया जा चुका है, अब हम उनके विविध विषयों के ज्ञान की चर्चा करेंगे ।

कवि ने अपनी रचनाओं में अनेक प्रदेशों के उल्लेख किये हैं । उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

सौराष्ट्र (मपु० ८६।१६।१२), मगध (मपु० ६०।३।११), विदर्भ (मपु० ६०।६।१५), उत्तर कुष (मपु० ६०।१५।२०), कुक्षेत्र (मपु० ६२।१०।५), काशी (मपु० ६४।१२।११), वंग (मपु० ६५।१५।२), अवन्ति (मपु० ६८।१५।२२), कालग

(१) तीर्थंकर के जन्म के पूर्व इन्द्र को आज्ञानुसार कुबेर द्वारा नगर को रमणीय बनाया जाना, जिन-माता की परिचर्या के लिये छः स्वर्गीय देवियों का आना, माता द्वारा सोलह स्वप्न देखना, जिन-जन्म पर इन्द्रादि देवताओं का आना तथा उनके द्वारा मेरु पर्वत पर जिन-अभिषेक-उत्सव मनाया जाना, युवावस्था में जिन का राजा होना, जगत् को क्षण-भंगुरता का ज्ञान होते ही सब कुछ त्याग कर जिन का वीतरागी हो जाना तथा अन्त में जन-कल्याण करते हुए निर्वाण प्राप्त करना । घटनाओं का यही क्रम प्रायः प्रत्येक जिन के चरित्र में है ।

(२) देखिए—प्रस्तुत निबन्ध के अध्याय ६ का छंद प्रकरण ।

(मपु० ८२।६।१४), काव्यकटज (साय० ५।२।११), वीधेय (जस० १।३।४) आदि
मपु० में वर्णित कुछ नगरों के नाम इस प्रकार हैं—

साकेत (८६।१४।१०), पुष्कलावती (६०।८।१), अयोध्यापुरी (६० १४।६),
कौशाम्बी (६०।१६।४), काम्पिल्य (९।२।८।२), वाराणसी (६४।१२।११), राजगृह
(६५।६।१), मथुरा (६५।११।६), वैशाली (६८।६।२), कांची (८८।६।१५), प्रभास
आदि ।

इन नगरों में प्रायः सभी अति प्राचीन नगर हैं, जिनके उल्लेख पुराणों तथा
बौद्ध जातकों में भी प्राप्त होते हैं ।^२

मपु० में कुछ पर्वतों के नाम इस प्रकार हैं—

महाहिमवत् (६।५।४), कैलाश (१५।८।५), गंध मादन (६०।२।१३),
गृह-पालित पशु—

महिष (मपु० २।१८।१३), वसह (वृषभ, मपु० ३।१०।३), सुरंग (मपु० ४।४।११)
मञ्जार (मपु० ७।६।४), खर (मपु० ७।६।६), सुरहि (सुरभि, मपु० ७।८।७),
सारमेय (श्वान, मपु० ७।१२।१), छेल (वकरो, जस० १।१०।१) आदि ।

पक्षी (मपु० में)

वप्पीहय (चातक, २।१३।१३), हंस (२।१३।१४), चंचरीक (२।१४।८),
कोह्लु (कोकिला, २।१८।८), भास 'उलूक, (४।४।११), तंवचूलु (४।४।११),
चक्कउल (चक्रवाक, ४।१८।१२) आदि ।

जलचर (मपु० में)

सालूर (मेढक, २।१३।८), मयर (मकर, ७।६।७), कच्छव (कच्छप, ७।६।७),
सिप्पि (शुक्ति, १२।७।१), जलरिट्ठ (जलकाक, १२।७।३), करिमयर (जलहस्ती,
५।१।१२), ओहर (जीव विशेष, ८७।६।१२) आदि ।

वृक्ष (मपु० में)

ककेलि (अशोक, ८६।२।१२), कदंब (८६।२।१२), ताल (८६।१३।११),
अंबय (आम्र, ८६।२।१२), सल्लह (शाल, ६३।१४।४), सामरि (शालमली, ११।१८।३),
मड्ड (नालिकेर, १।२।२।३), एगगोह (वट, ९।१५।१), मालूर (विल्व, ८।४।२२),
आदि ।

पुष्प (मपु० में)

कुमुद (२।६।६), नलिन (२।६।६), चंपउ (चंपा २।१३।१५), कुंद (२।२०।३)

(१) पतंजलि के महाभाष्य में कुछ प्रदेशों के नाम आये हैं । देखिए बाम्बे ट्रांच आफ
रायल एशियाटिक सोसायटी जर्नल, खंड २७, भाग २ पृ० ५१—५२

(२) प्राचीन भारतीय परंपरा, डॉ० रांगेय राघव, पृ० ४१०-४१२

मालइ (मालती, ४।१।५), करिंकार (६।१५।३), सिधुवार (६।२८।१-२) वज्जल (वकुल, २२।२।५-७), किंजुक (१६।२।१४), आदि ।

फलादि (मपु० में)

हिताल (पिण्ड खजूर, ८६।१३।११), घोसायइ (कोपातकी फल, ८६।१७।११), कपित्थ (६५।११।१०), जंबू (१००।२।११) आदि ।

सरिताएँ (मपु० में)

वंगवइ (वेनवती, १४।४।११), गंगा, सिन्धु (६५।४।१२), इरावइ (इरावती, ६८।११।१६), कालिदि (८२।५।६), रेवाणइ (नर्मदा, ८८।१८।१७), मंदाइरि (मंदाकिनी, ३।२।१६) आदि ।

देशी-विदेशी मानव जातियां (मपु० में)

शबर (मपु० ७।३।५), चिलायउ (किरात), हूण, चीण (चीनी), उज्जवउल (आर्यकुल), मेच्छ, (म्लेच्छ), (७।६।१५-१६), आदि ।

मपु० के ऋषभ-विवाह (४।१७—१८) तथा नीलंजसा-नृत्य (६।५—८) के प्रसंगों में कवि ने संगीत तथा नृत्य के सविस्तार वर्णन किये हैं । राजकुमार ऋषभ के विवाह के अवसर पर संगीत-गोष्ठी में कवि ने गायकों-वादकों के यथास्थान बैठने का उल्लेख किया है । मंडप की पूर्व दिशा में अनेक वाद्य-यन्त्र रखे गये हैं । उसके दाहिनी ओर उत्तर दिशा में तुंडर गायक हैं । उनके सम्मुख मृदु गायिकाएँ सरस्वती के समान बैठी हैं । उनके दाहिनी ओर वंशी-वादक हैं और उनके भी वाम पार्श्व में वीणाकारों का समूह है । इस प्रबन्ध को पञ्चाहार कहते हैं ।^१

इसी प्रसंग में कम्मारवी अर्थात् वाद्य-यन्त्रों के साफ करने की विधि का वर्णन करते हुए कवि ने, हिंडोल राग के गायन के साथ वण्ण, छडय तथा धारा नामक तालों का प्रदर्शन करती हुई नर्तकियों के आगमन का वर्णन किया है । आगे नर्तकियों द्वारा ३२ प्रकार के पद-प्रचार, १०८ प्रकार के शरीरावयव-संचालन, १४ प्रकार के शीश-संचालन, ७ प्रकार के भ्रू-संचालन, ६ प्रकार का ग्रीवा-संचालन तथा ३६ प्रकार के दृष्टि-संचालन का उल्लेख है । इसके अतिरिक्त अष्ट-रस-जनित हावों, ४६ भावों तथा अनेक अपूर्व अनुभावों के वर्णन हैं ।^२

(१) मपु० ४।१७।४—८

(२) कवि ने अनेक प्रकार के वाद्य-यंत्रों का उल्लेख किया है, जिनमें कुछ तो अति प्राचीन हैं तथा आधुनिक समय में उनका उपयोग नहीं होता । मपु० के कुछ वाद्य-यंत्र-भल्लिरि, पटह, मुइंग (मृदंग), तूर, मालावरि (मालापिनी-वीणा), भेरि, काहल, हुडुक्क, भंगा, आउज्ज (आतोछ), दुंडुनि, पुष्कर, वंसताल आदि ।

इसी प्रकार नीलजंसा के नृत्य में अनेक प्रकार के वाद्य, लय, यति, गति, तर, संयोग, मार्जनक, २० अलंकार, उनकी वाद्य-क्रियाएँ वर्णित हैं।^१

इन प्रसंगों द्वारा कवि के विस्तृत संगीत शास्त्र के ज्ञान का परिचय मता है।

कवि ने राजकुमारों को सिखाई जाने वाली अनेक विद्याओं तथा कलाओं का नि किया है। णाय० में नागकुमार को अनेक विद्याओं की शिक्षा दी जाती है।

में कुछ इस प्रकार हैं :—

१८ लिपियाँ, गणित, गांधर्व, व्याकरण, छंद, अलंकार, निघंटु, ज्योतिष, व्य, नाट्यशास्त्र, तंत्र-मंत्र, वशीकरण, व्यूह-रचना, शिल्प, चित्रकला, इंद्रजाल, [स्तंभन, नर-नारी-लक्षण आदि।^२

इसी प्रकार राजकुमारियों को सिखाई जाने वाली विद्याओं में गद्य, अगद्य, व्य, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाएँ, नाट्य, गीत आदि के वर्णन कवि ने किये। वात्स्यायन के कामसूत्र में इनमें से कुछ विद्याओं के उल्लेख हैं।

राजाओं की छूत-प्रीड़ा तथा विलास के वर्णन^३ एवं राज-सभा की व्यवस्था, शासन तथा सम्राट् के सम्मुख सभा के शिष्टाचार के उल्लेख^४ कवि के विस्तृत के परिचायक हैं।

पुद्गल, कामंदकीय नीति शास्त्र तथा कीटिल्य के अर्थशास्त्र से भी परिचित। तीन बुद्धि, तीन शक्ति, पंचांग मंत्र, राजा के सप्त व्यसन, राज्य के सप्तांग आदि हैं उन्होंने इन्हीं ग्रंथों से ली हैं।^५

वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित नारियों के लक्षणों के अनुरूप कवि ने भी का विवेचन किया है।^६

अपने समय में स्त्रियों द्वारा धारण किये जाने वाले आभूषणों से भी कवि चित था। मपु० में वर्णित कुछ आभूषणों के नाम इस प्रकार हैं—

कुंडल सिरि, कर कंकण, रांउर (तूपुर), मणिहार, दोर बहामुत्त (ब्रह्मसूत्र), डंसुत्त (कटिसूत्र), वलय, केयूर आदि।

(मपु० ६।५ - ८

(णाय० ३।१, इनमें कुछ कलाएँ विष्णु पुराण तथा शकनीति सार में भी मिलती हैं।

(मपु० ५।१८

(जम० १।२८, २।११

(मपु० ६।१—२

(णाय० १।८

(मपु० ७।१६।६—१०

मानव शरीर के आकार-प्रकार, उनकी जातियाँ, आयु आदि के वर्णन भी कवि ने किये हैं।^१ उन्होंने नाग कुमार के शरीर के जो लक्षण गिनाये हैं,^२ वराहमिहिर के ग्रंथ से वे मिलते जुलते हैं।

कवि ने एक स्थान पर कार्तत्र नामक व्याकरण ग्रंथ का उल्लेख किया है।^३ डॉ० हीरालाल के मत से सर्व वर्मन ने इसकी रचना ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में की थी।^४

तत्कालीन सामाजिक रीति-रिवाजों तथा विश्वासों पर भी कवि की दृष्टि गई है। उसने बाधाओं को दूर करने के लिये लवण उतारने तथा शव को कुशासन पर रखने का उल्लेख किया है।^५

गोस्पर्श, पीपल-स्पर्श आदि शुभ फल-दायक^६ तथा काक के शिर पर बँठने के अशुभ फल-दायक विश्वासों का भी^७ कवि ने उल्लेख किया है।

कवि को ज्योतिष का भी सामान्य ज्ञान था। उसने ग्रहों की गति तथा अन्य ग्रहों पर उनके प्रभाव की चर्चा की है।^८ कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी उसके काव्य में प्राप्त होते हैं। एक उपमा में धरित्री के नृत्य करने की बात कही गयी है।^९ आकाश मार्ग से देखे गये अनेक देशों का वर्णन भी एक स्थल पर मिलता है।^{१०}

उपर्युक्त विवेचन का निष्कर्ष यह है कि पुष्पदंत एक प्रतिभावान व्यक्ति होने के साथ ही अनेक विषयों के पंडित भी थे। अपनी प्रतिभा तथा बहुज्ञता के बल पर ही वे महापुराण सरीखे उच्चकोटि के विशाल ग्रंथ की रचना करने में समर्थ हो सके।

कवि के आश्रयदाता

पुष्पदंत के जीवन का महत्वपूर्ण अंश उनके आश्रयदाताओं के यहाँ व्यतीत हुआ। प्राप्त सामग्रों के आधार पर हमें कवि के तीन आश्रयदाताओं का पता लगता

(१) मपु० ११।८—९

(२) शाय० ३।४।८—१५, तुलना कीजिए—बृहत्संहिता (वराह मिहिर) अ० ६७।८५—८८

(३) कार्ततं पिव कयविजणय । शाय० ६।९।८

(४) शाय० पृ० १९९

(५) तूर्यङ्गि लवणु जसु उत्तारिज्जइ, सो पुणारवि तारिण उत्तारिज्जइ । मपु० ७।१।११

(६) गाफंसणपिप्पलफसणइ, मपु० ६९।३।३

(७) मा रसउ काउ चप्पिवि कवालु । मपु० ५२।७।३

(८) मपु० ३।१२, ३।१७, ६।१३, ५२।१७

(९) रोमंचिय एच्चइ णं धरत्ता । मपु० १०।३।५

(१०) मपु० ६२।९।८ से ६२।१०।२ तक।

है । ये थे— भैरव राज, महामात्य भरत तथा नन्न । इनमें से अंतिम दो आश्रय-दाताओं के सम्पर्क में ही कवि की प्रतिभा को विकसित होने का समुचित अवसर प्राप्त हुआ ।

भैरव राज

महापुराण में इनका केवल उल्लेख मात्र है । वहाँ कवि की ग्रंथ-रचना की प्रेरणा देते हुए भरत कहते हैं कि अपनी ओर विशेष से सुरेन्द्र को भाँ जीतने वाले तथा गिरि के समान धीर-वीर मानकर आपने भैरव राज की प्रशंसा की है, इस कारण जो मिथ्यात्व उत्पन्न हुआ है, उसका प्रायश्चित्त यदि आप कर डालें तो आपका परलोक बन जाय ।^१

इससे स्पष्ट होता है कि कवि भैरव राज के आश्रय में कुछ समय तक रहे तथा उसकी प्रशंसा में उन्होंने किसी ग्रन्थ की रचना भी की थी । मपु० के इस स्थल के टिप्पण में (मपु० १।६।१०) प्रभाचन्द्र ने उसे 'कथा मकरन्द' नामक ग्रन्थ का नायक बतलाया है । सम्भवतः कवि न यही ग्रंथ रचा होगा । बाद में अपमानित होने पर कवि वहाँ से चला आया । इसी कारण मान्यखेट के नागरिकों द्वारा नगर में चलने का अनुरोध करने पर कवि ने राजाओं की कटु आलोचना की है ।

महामात्य भरत

कवि जिस समय मान्यखेट के बाहर किसी उद्यान में ठहरे थे, अम्मइय तथा इदराय नामक दो नागरिकों ने आकर उनसे महामात्य भरत के यहाँ चलने का अनुरोध किया । प्रथम तो कवि तैयार न हुए, परन्तु अन्त में जब उन्होंने इन शब्दों में भरत का परिचय दिया, तब कवि ने उनके अनुरोध को माना । नागरिकों ने कहा—

ब्रह्माण्ड में जिनकी कीर्ति फैली है, जो जिन-भक्ति में अनवरत लीन रहते हैं, जो शुभलग देव (कृष्ण राज) के चरण-कमलों के भ्रमर हैं, समस्त कलाओं तथा विद्याओं में कुशल हैं, प्राकृत कवियों के काव्य-रस का मर्म जानते हैं, जिन्होंने सरस्वती-सुराभि का दुग्ध-पान किया है, जो लक्ष्मी के प्रिय, मत्सर-रहित तथा सत्सव हैं, जिनके स्कंध रण-भार को ढोते हुए घिस गये हैं, जो सुप्रसिद्ध महाकवियों के हेतु कामधेनु हैं, जो दीन-दुखियों की आशा पूर्ण करने वाले हैं, जिनका यश दशों दिशाओं में फैला है, जो पर-रमणी से विमुख रहते हैं, जो गुरुजनों के चरणों में सदैव नत रहते हैं, जो श्री देवी के पुत्र, दानवीर एवं महामात्य-वंश के ध्वज-पट को ग्रहण करते हैं, जिनका शरीर लक्षणों से लक्षित है, जो दुर्व्यसन-सिद्ध का सघात करने में शरम्भ के समान हैं, ऐसे भरत का नाम क्या आप नहीं जानते ? आइए, उन्हीं के

(१) देखिए—प्रस्तुत निबन्ध के पृष्ठ ५६ का पाद टिप्पण (१)

निवास पर चलें, जो नेत्रों को आनन्दित करने वाले हैं तथा सुकवि के कवित्व को जानते हैं। ऐसे गुण-गण-चित्तक एव त्रैलोक्य के भले (भरत) निश्चय ही आपका सम्मान करेंगे।^१

भरत ने पुष्पदंत का यथोचित अभिनन्दन किया। कवि के आगमन पर वे ऐसे प्रसन्न हुए जैसे वागेश्वरी-सरिता उल्लास से कल्लोल कर रही हो।^२ उन्होंने कवि से कहा कि आपका आगमन मेरे लिये वैसा ही है, जैसा कमल के लिये सूर्य का।^३

कुछ दिन व्यतीत होने पर भरत ने कवि को महापुराण रचने की प्रेरणा दी। कवि का नवनीत-हृदय उनके अनुरोध को न टाल सका और वे काव्य-रचना में प्रवृत्त हो गये।

भरत प्रसिद्ध तथा धन-सम्पन्न कौडिल्ल गोत्र में उत्पन्न हुए थे।^४ उनके पिता का नाम ऐयण और माता का नाम देवी अथवा श्रीदेवी था।^५ पितामह का नाम अण्णइय था।^६ कुंदव्वा उनकी पत्नी थी।^७ उनके तीन पुत्र थे—देविल्ल, भोगल्ल तथा नन्न। कवि ने देविल्ल को समस्त भूमण्डल पर महापुराण का प्रसार करने वाला कहा है, भोगल्ल को चतुर्विध-दान-दाता, भरत का परम मित्र, अनुपम चरित्रवान तथा यशस्वा बतलाया है। नन्न को गुणवंत, कुल-वल-वत्सल, सामर्थ्य-महंत आदि कहा है। सोहण तथा गुणधर्म संभवतः नन्न के पुत्र थे।^८ इन्हें एक स्थान पर महोदध के शिष्य कहा गया है। गाय कुमार चरित की रचना करने की प्रेरणा इन्होंने भी कवि का दी थी।^९

भरत के किसी अन्य भ्राता अथवा सम्बन्धी का उल्लेख नहीं मिलता। सन्तान-क्रम से चली आने वाली लक्ष्मी, कुछ काल से उनके कुल से चली गयी थी, जिसे भरत ने आपत्तियाँ सहकर, अपनी तेजस्विता तथा प्रभु-सेवा से पुनः प्राप्त कर ली थी।^{१०}

(१) मपु १५।१-१३

(२) आवंतु दिट्ठ भरहेण केम, वाईसरि सरिकल्लोलु जेम। मपु० १।६।२

(३) तुहँ आयउ एं पकयहो भाणु। मपु० १।६।५

(४) कौडिल्ल गोत्त एह दिणयरासु। जस० १।१।३

(५) सिरिदेवियंव गम्भुम्भवंगु। (मपु १।५।८)। अइयएदेवियव्वतणुजाए'।

मपु० ३८।५।१

(६) मपु० १।५।८

(७) कुंदव्व भरह दिव तणुहेण। गाय० १।३।८

(८) मपु० खंड ३, पृष्ठ २६८

(९) गाय० १।२।५-४ तथा १।३।१

(१०) मपु० सन्धि १३ की प्रशस्ति

भरत का शरीर दयाम वर्ण का था, परन्तु गठन मनोहर तथा मुखाकृति सुन्दर थी ।^१ उनका शरीर चलिष्ट था, भुजाएँ हाथों की मूँड़ के समान तथा नेत्र कमलवत् थे ।^२

महामात्य जैन धर्मानुयायी थे । कवि से वे कहते हैं कि आप कुसुम-शर-विदारक अर्हत् (जिन) भट्टारक की सद्भाव से स्तुति क्यों नहीं करते ?^३ इससे प्रकट होता है कि वे एक धार्मिक पुरुष थे और अपने संरक्षण में त्रिषाष्ट महापुरुषों के चरित्र वर्णन करने वाले ग्रंथ की रचना होना पुण्य-कार्य समझते थे । कवि ने इसी कारण उन्हें अनवरत-रचित-जिननाथ-भक्ति वाले तथा जिनवर-समय-प्रासाद-स्तम्भ कहा है ।^४ भरत ने अपना घन वापी, कूप, सरोवर आदि के निर्माण में व्यय करने की अपेक्षा जैन-धार्मिक-साहित्य की रचना तथा उसके प्रसार में लगाया ।^५

मपु० में भरत के संबंध में पुष्पदंत ने बहुत कुछ लिखा है । लगभग सभी प्रशस्ति-पद भरत की प्रशंसा में ही रचे गये हैं । स्व० प्रेमी जी लिखते हैं कि उनका सारा गुणानुवाद हो सकता है कि कवित्वपूर्ण होने के कारण अतिशयाक्तिमय हो, परन्तु कवि के स्वभाव को देखते हुए उसमें सत्यता भी कम न होगी ।^६

भरत बड़े बुद्धिमान तथा नीति-कुशल थे । अपने मृदु भाषण तथा विनयशील स्वभाव द्वारा ही वे पुष्पदंत जैसे स्वाभिमाना कवि को अपनी ओर आकर्षित कर सके । फिर कवि से मपु० जैसे ग्रंथ को रचना कराना तो और भी दुष्कर था । जब भरत ने देखा कि कवि का मानस दुर्जनो के कारण अति खिन्न है और वे उसी कारण कविता नहीं करते, तो उन्होंने बड़ी तर्क पूर्ण युक्तियों द्वारा कवि को प्रोत्साहित किया । उन्होंने कहा कि विवेक-नष्ट मति-कृष्ण काक कहीं सुन्दर प्रदेश में रह सकते हैं ? दुर्जन तो निष्कारण शोध करके अपने स्वभाव के कारण दोष लेते हैं । अन्धकार को नष्ट करने वाले सूर्य का उदय उसूल को कभी भला नहीं लगता । विकसित कमल-युक्त सरोवर उसे कभी रुचिकर नहीं लगने । तेज-हीन पिशुन को कौन गिनता है ? वह तो चंद्रमा पर भ्रूंकने वाले श्वान के समान होता है ।^७

(१) मपु० सन्धि १६ की प्रशस्ति

(२) मपु सन्धि ७ की प्रशस्ति

(३) जइ कुसुमसर वियारउ अरहुंभडारउ सन्भावैं एण शुणिज्जइ । मपु० १।६।१६

(४) मपु० १।५।१ तथा ३।८।३।२

(५) मपु संधि ४५ की प्रशस्ति

(६) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० २४०

(७) मपु १।८।३—७

आदि पुराण समाप्त करने के पश्चात् कवि एक बार फिर अड़ गये ।
 उनको उदास-चित्त देख कर भरत ने पूछा कि आप इतने दुर्मन क्यों दिखाई दे रहे हैं ?
 ग्रंथ-रचना करने में आपका चित्त क्यों नहीं लगता ? क्या मृच्छसे कोई अपराध हो गया
 है, अथवा कोई अन्य कारण है । कृपया सब कुछ बतलाइए । क्या इस अस्वियर संसार
 से आपको मोह हो गया है ? आप सिद्ध-वाणी धेनु का नवरस-क्षीर क्यों नहीं दुहते ?^१

भरत के इन शब्दों ने कवि पर जादू सा प्रभाव डाला । उनको लेखनी पुनः
 गतिमान हो गयी । पुलकित हृदय से कवि ने इस प्रसंग में भरत की प्रशंसा करते हुए
 लिखा है कि राजा शालिवाहन से भी बड़ कर उनकी कीर्ति फैली थी । कालिदास को
 अपने कंधों पर उठाने वाले श्रीहर्ष के समान दूसरे भरत हो हैं । इसके अतिरिक्त,
 कवि-वत्सल, कवि-श्रीड़ा-गिरिवर तथा कवि-राजहंस-मानस सर आदि विशेषणों द्वारा
 पुष्पदंत ने भरत को साहित्य-प्रेमी तथा कवियों को संरक्षण देने वाला कहा है ।^२

भरत संतों के समान रहते थे । विद्या ही उनका ध्येय था । उनके निवास-
 स्थान पर संगीत-काव्य की गोष्ठियाँ हुंम्रा करती थीं । लिपिक ग्रंथों की प्रति-लिपियाँ
 किया करते थे । पुष्पदंत के आगमन के पश्चात् उनका गृह विद्या-विनोद का केंद्र
 बन गया था ।^३ लक्ष्मी तथा सरस्वती का अपूर्व संयोग उनमें था ।^४

कवि ने एक स्थल पर उन्हें वल्लभराज (कृष्ण) के कटक का सेनापति कहा
 है ।^५ संभवतः वे सम्राट् के दान-मंत्री भी थे ।^६

सन् ६६५ ई० में महापुराण की समाप्ति तक तो भरत अवश्य ही जीवित थे,
 परंतु उसके पश्चात् रचे हुए ग्रंथों को कवि ने नन्न के नाम से अंकित किया है ।
 इससे अनुमान होता है कि उक्त वर्ष के कुछ समय पश्चात् ही उनको मृत्यु हो गयी
 होगी ।

राजाश्री तथा राज-मंत्रियों द्वारा स्वयं साहित्य-सृजन करने अथवा कवियों को
 प्रेरित कर काव्य रचना कराने के उदाहरण भारतीय साहित्य के इतिहास में प्रचुर
 हैं । मुद्राराक्षस नाटक के रचयिता विशाखदत्त (५ वीं शताब्दी), सामंत बटेद्वरदत्त

(१) मपु० ३८।३।६-१०

(२) मपु० ३८।५।२-६

(३) मपु० संधि ६७ की प्रशस्ति

(४) मपु० संधि २१ की प्रशस्ति

(५) श्रीमद्वल्लभराज-कटक के यदवाभवन्नायकः । मपु० संधि ४२ की प्रशस्ति

(६) हंही भद्र प्रचंडावनिपतिभवने त्यागतंत्यान् कर्ता । मपु० संधि ७ की प्रशस्ति

के पौत्र तथा महाराज भास्करदत्त के पुत्र थे ।^१ परमर्षि देव का मंत्री वत्सराज तथा उसका पुत्र प्रैलोग्यवर्म देव, १३ वीं शताब्दी के बड़े प्रसिद्ध साहित्यिक थे । इसी समय में घत्रलवक (गुजरात) के राजा वीर घवल के जैन मंत्री वस्तुपाल अपने विद्या-प्रेम के लिये बड़े प्रसिद्ध थे । आचार्य हेमचन्द्र द्वारा बाल-कवि उपाधि से श्रलंकृत जगद्देव भी एक मंत्री-पुत्र थे ।^२

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत की यह परंपरा थी कि उच्च पदस्थ व्यक्ति अपने समय के सांस्कृतिक नेता भी होते थे । अपने जीवन में महान् कार्य करने के पश्चात् उनकी यह अभिलाषा रहती थी कि अंतिम समय में समस्त सांसारिक बंधनों को त्याग कर धर्म-कार्य करते हुए मृत्यु का आलिंगन करें । संभवतः महामात्य भरत के सम्मुख भी ऐसा ही उद्देश्य था, जिसकी पूर्ति उन्होंने हमारे कवि को संरक्षण देकर की । अपना पार्थिव शरीर त्याग करने के पूर्व ही अपने जीवन की महत् अभिलाषा पूर्ण हुई देख उनकी आत्मा को कितनी शान्ति मिली होगी, इसका अनुमान करना कठिन है । वस्तुतः धर्म तथा साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में भरत का योग निरस्मरणीय है ।

आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रकूटों के इतिहास में जहाँ महाराज कृष्ण के साहित्य प्रेम के साथ ही उनके एक नारायण नामक विद्वान् एवं राजनीतिज्ञ मंत्री की चर्चा की गयी है, वहाँ भरत जैसे व्यक्ति का कोई भी उल्लेख नहीं है ।^३ संभवतः राष्ट्रकूटों की शासन-पद्धति में मन्त्रों का स्थान अमात्य से अधिक महत्व का होगा, जैसा कि प्राचीन ग्रन्थों में कहा गया है । शुक्रनीति सार के अनुसार नीति-कुशल राज-सहायक को मन्त्री कहते थे । अमात्य एक प्रकार का राजस्व-मंत्री होता था ।^४ भरत अमात्य ही थे । दूसरे जैन होने के कारण संभव है कि अजैन व्यक्तियों द्वारा उन्हें उचित सम्मान न दिया गया हो । किन्तु हमारे कवि ने उस महापुरुष की कीर्ति को अक्षुण्ण रखकर, इतिहासकारों को अपनी मूल सुधार करने का स्वर्ण अवसर प्रदान कर दिया है ।

गृहमन्त्री नक्ष

नक्ष भरत के कनिष्ठ पुत्र थे । भरत के पश्चात् हमारे कवि इन्हीं के आश्रय

(१) लिटरेरी सर्किल आफ महामात्य वस्तुपाल, पृ० ४२

(२) वही

(३) सालीटगी का शिलालेख, जैन साहित्य और इतिहास पृ० २३६ पर उद्धृत ।

(४) शुक्रनीति सार; अ० २ श्लोक ६४-६५

में रहे। योग्य पिता के योग्य पुत्र होने के कारण, उन्हें राष्ट्रकूट सम्राट् के गृह-महत्तर (गृहमन्त्री) होने का गौरव प्राप्त हुआ था।^१

पुष्पदंत नन्न के सौजन्यपूर्ण व्यवहार से अत्यन्त सन्तुष्ट रहते थे। नन्न के आग्रह से उन्होंने रायकुमार चरित की रचना का ! जसहर चरित को भी कवि ने नन्न को समर्पित किया है।

कवि ने उनके दो पुत्रों, सोहण तथा गुणवर्म का उल्लेख किया है, जिन्होंने कवि को राय० की रचना करने का, (अपने पिता नन्न की ही भाँति) प्रोत्साहन दिया था।^२

राय० में कवि ने नन्न की बड़ी प्रशंसा की है। उन्हें कलिविलसित-दुरित-कृतान्त, कोडिण्ण गोत्त-नभ-शशधर, लक्ष्मी-पद्मिनि-मानस-सर आदि विशेषणों से संबोधित किया है। वे अपनी कुल की कीर्ति का विस्तार करने वाले थे। इधर-उधर बिखरी हुई सरस्वती को बाँधने वाले थे। वे अनेक दोन-दुखियों को सहायता करते थे तथा विपक्षियों को पराजित करने की क्षमता भी रखते थे।^३

नन्न भी पिता की भाँति जैन धर्म के पापक तथा उन्नायक थे। कवि को प्रोत्साहित करते हुए वे कहते हैं कि आप तन्द्रा त्याग कर मनोहर काव्य-रचना कीजिए जिससे जिन धर्म का कार्य मन्द न हो।^४

मान्यखेट की लूट के पश्चात् पुष्पदंत ने अपने भावी निवास की जो चिन्ता प्रकट की है^५, उससे ज्ञात होता है उस आक्रमण में राष्ट्रकूटों के प्राप्तादों के साथ ही नन्न का गृह भी नष्ट कर दिया गया था।

कवि का समय

यद्यपि पुष्पदंत ने स्पष्ट रूप से अपने समय का उल्लेख नहीं किया है, तथापि डॉ० बंध ने कवि के ग्रन्थों की निम्नलिखित बातों के आधार पर उनका समय निश्चित किया है —

(१) कवि द्वारा अपने पूर्ववर्ती विद्वानों के उल्लेख- जिनमें वीरसेन, जिनसेन तथा रुद्रट सबसे बाद के हैं। वीरसेन ने धवला की रचना ८१६ ई० में तथा जिनसेन ने जयधवला की रचना ८३७ ई० में की थी। रुद्रट का समय ८०० से ८२० के मध्य में निश्चित है।

(१) बल्लहणरिद घर महयरासु। जस० १।१।३

(२) राय० १।२।४-१०

(३) राय० १।३।१-६

(४) करि कव्वु मणोहर मुयइ तंदु, जिणपम्मज्ज मा होहि मंदु। राय० १।३।१०

(५) मपु० संधि ५० की प्रस्ताप्ति (देखिए पृ० ३४)

(२) सम्राट् कृष्णराज द्वारा चोलराज के वध की घटना, जो ९४९ ई० में हुई थी ।

(३) महापुराण रचना का सिद्धार्थ वर्ष में प्रारम्भ तथा क्रोधन वर्ष में आपाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को ग्रन्थ समाप्ति का निर्देश ।

(४) ९७२ ई० में खोटिंग देव के शासनकाल में धारा-नरेश सीयक द्वारा मान्यखेट पर हुए आक्रमण का मपू० संधि ५० की प्रशस्ति में उल्लेख ।

उपर्युक्त तथ्यों के अनुसार जयधवला की रचना (८३७ ई०) एवं रुद्रट (८५० ई०) के पश्चात् तथा मान्यखेट की लूट (९७२ ई०) के समय तक पुष्पदंत का वर्तमान होना निश्चित हो जाता है । तिथियों की इन सीमाओं के अन्तर्गत सिद्धार्थ वर्ष दो बार आता है । प्रथम ८९९ ई० में तथा द्वितीय बार ९५९ ई० में । इनमें प्रथम तिथि तो इस कारण मान्य नहीं है कि इस समय कृष्णराज वर्तमान नहीं थे तथा उन्होंने चोल-विजय ९४९ ई० में की थी । दूसरी तिथि अर्थात् ९५९ ई० का सिद्धार्थ वर्ष ही इस प्रकार मपू० की रचना के प्रारम्भ होने का वर्ष ठहरता है । क्रोधन संवत्सर सिद्धार्थ संवत्सर के छः वर्ष बाद आता है, अतः उक्त तिथि के ६ वर्ष बाद क्रोधन संवत् की आपाढ़ सुदी दशमी तदनुसार ११ जून ९६५ ई० को ग्रन्थ की समाप्ति हुई थी । ^१

(१) देखिए मपू० खंड ३, भूमिका पृ० १८-१९

कवि की रचनाएँ-उनका परिचय तथा वर्ण्य विषय

कवि की प्रामाणिक रचनाएँ—

पुष्पदंत रचित तीन काव्य-ग्रंथ प्राप्त हुए हैं—तिसट्ठि महापुरिस गुणालंकार (महापुराण), रायकुमार चरिउ तथा जसहर चरिउ। डॉ० रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में कवि के एक अन्य ग्रंथ कोश-ग्रंथ का भी उल्लेख किया है^१, परन्तु यह रचना उपलब्ध नहीं है।

उक्त रचनाओं में सबसे विशाल एवं महत्वपूर्ण महापुराण है। अन्य दो अपेक्षाकृत लघु रचनाएँ हैं।

रचना शैली—

कवि ने समस्त काव्य-रचना प्रबंध शैली में की है। प्रभाव का दृष्टि से प्रबंध काव्य मुक्तक की अपेक्षा अधिक महत्व रखते हैं। परन्तु कवि का अपने धर्म के प्रति विशेष आग्रह होने के कारण, उसको रचनाएँ धार्मिक सिद्धान्तों के भार से बोझिल प्रतीत होती हैं।

अपभ्रंश कवियों ने अपनी रचनाओं का संस्कृत-प्राकृत की भाँति सगों-भाश्वातों के स्थान पर संधियों में विभाजित किया है। प्रत्येक संधि में अनेक कड़वक होते हैं। संधि का शीर्षक उसमें वर्णित मुख्य घटना के आधार पर रखा जाता है।

कड़वक की रचना पद्धटिया आदि किसी छंद के १६ पदों (अर्धालियों) अथवा ८ यमकों द्वारा की जाती है^२। इसके आदि में दुपदो, हेला आदि कोई छंद कभी-कभी रख दिया जाता है। परन्तु अन्त में घत्ता का होना अनिवार्य है। स्वयंभू के पउम चरिउ में कड़वक के पदों का संख्या क नियम का पालन कहीं-कहीं है, सर्वत्र नहीं।

(१) हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉ० रामकुमार वर्मा,
१९४८, पृ० ११३

(२) पद्धटिया पुणु जेई करेति, तें सोड (ल) ह मत्ताउप घरेति।

विहि पअहि जमउ ते गिम्मअंति, कडवप्र (उ) अट्ठहि जमअहि रअंति।

स्वयंभू छंदस्, ८।३० (पउम चरिउ, खंड १, भूमिका पृ० ६३ से उद्धृत)

परन्तु उनके पश्चात् के कवियों में इस नियम की शिथिलता सी हो गयी । पुष्पदंत के काव्य में हम यही देखते हैं । उनके महापुराण की संधि ४० के १२ वें कड़वक में जहाँ ४६ पद हैं, वहाँ संधि ४७ के ७ वें कड़वक में केवल ८ ही पद हैं ।

इस प्रकार प्रबंध काव्य-रचना में संधि-कड़वक शैली का विधान अपभ्रंश की अपनी विशेषता है । यह परंपरा हिन्दी के भक्तिकालीन कवियों में भी प्राप्त होती है । जायसी तथा तुलसी के प्रबंध काव्य इसी शैली में रचे गये हैं; उनके काव्यों में कड़वक के पदों की संख्या वाले नियम का पालन किया गया है तथा अंत में घटा के स्थान पर दोहा अथवा सोरठा आदि कोई छन्द रखा गया है ।

पुराणों की भाँति जैन प्रबंध काव्य भी श्रोता-वक्ता के प्रश्नोत्तरों से गतिमान होते हैं । कवि के महापुराण की कथा महाराज श्रेणिक के अनुरोध पर वर्धमान महावीर के गणघर गौतम सुनाते हैं ।

ग्रंथ परिचय तथा वर्ण्य विषय—

महापुराण

सामान्य परिचय—कवि ने इस ग्रंथ की रचना राष्ट्रकूट सम्राट् कृष्ण तृतीय (उपनाम तुडिग, ९३९-९६८ ई०) के राज्यकाल में^१, उनके मन्त्री भरत की प्रेरणा से^२ तथा उन्हीं के आश्रय में रहते हुए, मान्यखेट नगर में की थी ।

कवि ने ग्रंथ-रचना के प्रारम्भ तथा समाप्ति की तिथियों का इस प्रकार उल्लेख किया है :—

तं कहमि पुराणु पसिद्ध एामु, सिद्धत्य वरिसि भुवणुहिरामु ।

(मपु० १।३।१)

तथा—कोहण संवच्छरि आसाढइ, दहमइ दियहि चंदरुःखुडइ ।

(मपु० १०२।१४।१३)

इसके अनुसार कवि ने इस ग्रंथ की रचना सिद्धार्थ शक सं० ८८१ (९५९ ई०) में आरंभ करके क्रोधन शक सं० ८८७ की आषाढ़ शुक्ल दशमी (रविवार ११ जून, ९६४ ई०) को समाप्त की थी ।^३

कवि ने ग्रंथ को दो भागा-आदि पुराण तथा उत्तर पुराण—में विभाजित किया है । आदि पुराण में ३७ तथा उत्तर पुराण में ६५ संधियाँ हैं । इस प्रकार

(१) भुवणखेकरामु रायाहिराउ, जहि अछइ तुडिगु महाराणुभाउ ।

म०पु १।३।३

(२) मपु० १।६।९-१६

(३) जस० भूमिका, पृ० २०-२४

संपूर्ण ग्रंथ १०२ संधियों में समाप्त हुआ है। ग्रंथ में सब मिलाकर १६०७ कड़वक तथा २७१०७ पद हैं।

ग्रंथ की प्रत्येक संधि के अन्तिम घत्ता में कवि ने अपना तथा आश्रयदाता भरत का उल्लेख किया है—

जय गिहयगियामय भरहगियामय पुष्कयंततेयाहिय।

(मृ० १।१८।१५)

प्रत्येक संधि की पुष्पिका में भी भरत का नाम अंकित करने के साथ ही संधि का शीर्षक तथा उसकी संख्या का निर्देश किया गया है। यथा—

‘इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिमगुणालंकारे महाकड पुष्कयंत विरइए महाभव्वभरहाणुमणिए महाकव्वे सम्मइ समागमो णाम पढमो परिच्छेओ समत्तो।’

इसमें ‘महाभव्व भरहाणुमणिए’ विशेषण भरत द्वारा कवि को ग्रंथ-रचना की प्रेरणा दिये जाने की ओर संकेत करता है। संधियों के अन्त में अपनी नाम मुद्रा का अंकन अपभ्रंश कवियों का सामान्य नियम रहा है। स्वयंभू के पउम चरिउ में भी ऐसा ही है।

महापुराण की अनेक संधियों के आरंभ में संस्कृत-प्राकृत की प्रशस्तियां प्राप्त होती हैं। इनकी संख्या ४८ है।^१ इनमें सरस्वती-वंदना, कवि का आत्मकथन, ग्रंथ का विस्तार, कवि तथा भरत का मंत्री-भाव, भरत की प्रशंसा आदि अनेक बातों का उल्लेख किया गया है। इनसे कवि के जीवन, उसके आश्रयदाता आदि से संबंधित तथ्य ज्ञात होते हैं। प्रतीत होता है कि कवि ने ग्रंथ रचना के पश्चात् समय-समय पर इन्हें लिखकर उसमें जोड़ दिया है। प्रमाणस्वरूप संधि ५० की प्रशस्ति में धारा नरेदा सीयक द्वारा मान्यखेट की लूट का वर्णन है।^२ यह घटना महापुराण की समाप्ति के लगभग ७ वर्ष पश्चात् सन् ६७२ ई० में हुई थी।^३

प्रशस्ति लेखन की पद्धति अति प्राचीन है। इसका आदि रूप वेदों, ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में सुरक्षित है। पश्चात् शिलालेखों में यह पद्धति चली। प्रयाग स्तंभ (३७५-३८० ई०), स्कन्द गुप्त का गिरिनार का शिला लेख (४५० ई०) तथा मालवा के सूर्य मंदिर में धत्त भट्ट की प्रशस्तियां इसी परंपरा में हैं।

कथा-स्रोत

जैनो के दिगम्बर तथा श्वेताम्बरसंप्रदायों में तोर्यक्षुर आदि महापुरुषों के चरित्र-वर्णन की दो भिन्न परंपराएँ प्रचलित हैं। दिगम्बरों का समस्त धार्मिक साहित्य प्रय-

(१) देखिए-मपु० खंड १, भूमिका पृ० २०- २८

(२) देखिए-अध्याय २, पृ० ३४

(३) राष्ट्रकूट एण्ड देवर टाइम्स, पृ० १२४

मानुयोग (महापुरुषों की कथाएँ), करणानुयोग (सृष्टि का भौगोलिक वर्णन), चरणानुयोग (मुनियों-श्रावकों के आचार वर्णन)—इन चार अनुयोगों में विभाजित है। इस प्रकार जैन महापुरुषों का चरित्र वर्णन करने वाला ग्रंथ महापुराण, प्रथमानुयोग की एक शाखा है। जिनसेन-गुणभद्र तथा पुण्यदत्त के महापुराण इसी परंपरा में हैं।

इवेताम्बर परंपरा के महापुराण स्वानांग सूत्र के आधार पर हैं। हेमचन्द्र का महापुराण (त्रिपण्डित शालाका पुरुष चरित्र) इसी के अन्तर्गत आता है।

हमारे कवि के महापुराण का कथानक जिनसेन-गुणभद्र के महापुराण का प्रायः पूर्णरूपेण अनुगमन करता है। इसी प्रकार कवि, स्वयंभू से भी प्रभावित हुआ प्रतीत होता है। डॉ० भावाणी ने स्वयंभू के 'पञ्चम चरित्र' तथा 'स्वयंभू छंदस्' एवं पुण्यदत्त के 'महापुराण' के अनेक स्थलों का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध किया है कि उनके शब्द-विन्यास, तुकान्त तथा विषय-वर्णन में कितनी अधिक एकरूपता है।^१ इस प्रकार स्वयंभू तथा जिनसेन-गुणभद्र हमारे कवि के काव्य के प्रेरणा-स्रोत माने जा सकते हैं।

महापुराण-लक्षण

भारतीय जन जीवन के उत्थान में पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ब्राह्मणों के १८ पुराण प्रसिद्ध हैं। जैनों ने भी उन्हीं के अनुरूप अपने पुराण रचे। यद्यपि धार्मिक मतभेद के कारण ब्राह्मणों तथा जैनों के पुराणों में बहुत कुछ अन्तर है, परन्तु आधार भूत सामग्री दोनों में प्रायः एक सी है। पुराणों के पंच लक्षण बतलाये गये हैं—

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च
वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् ।

(वायु पुराण, १।२०१)

जैनाचार्य जिनसेन २४ तीर्थङ्करों के चरित्र वर्णन करने वाले ग्रंथों को पुराण कहते हैं तथा उन सबका सकलन महापुराण है—

पुराणान्येदमेतानि चतुर्विंशतिरर्हताम् ।

महापुराणमेतेषां समूहः परिभाष्यते ।

(जिनसेन, आदिपुराण, २।१३४)

महापुराण में लोक (लोक व्युत्पत्ति, दिशाओं तथा अंतरालों के वर्णन), नगर (राजधानियों के वर्णन), राज्य (विभिन्न राज्यों के वर्णन), तीर्थ, दान-तप, गति तथा

(१) पञ्चमचरित्र, भाग १, भूमिका, पृ० ३१-३६

फल-इन आठ विषयों का होना आवश्यक माना गया है।^१ अन्यत्र, महापुराण के विषय की सविस्तार चर्चा करते हुए जिनसेन कहते हैं कि समस्त द्वादशांग ही पुराण के अभिवेद्य विषय हैं, क्योंकि इसके बाहर न तो कोई विषय है और न शब्द ही हैं। तीर्थङ्कर आदि को संन्यासियों तथा मुनियों की ऋद्धियों का इसमें वर्णन होता है। इसके अतिरिक्त संसारोन्मुक्त जीव, बंध-मोक्ष के कारण, संसार की उत्पत्ति तथा विनाश, रत्नत्रयी धर्म, अर्थ, कर्म, पुरुषार्थ आदि अनेक विषय इसमें होते हैं।^२

जिनसेन की उपर्युक्त परिभाषा हमारे कवि के महापुराण पर अक्षरशः घटित होती है। ब्रूलर ने जैन-प्रबन्धों को ऐतिहासिक रुद्धियों में सुरक्षित रहते हुए वृद्ध परम्परा से लिखे जाने का जो संकेत किया है^३, कवि के ग्रंथ से उसकी पुष्टि होती है।

निष्कर्ष यह है कि कवि का महापुराण अपभ्रंश काव्य क्षेत्र में एक अभिनव प्रयास होते हुए भी जैन परम्परागत महापुराण के लक्षणों के आधार पर ही रचा गया है।

महाकाव्यत्व

संस्कृत महाकाव्य के लक्षणों के सम्बन्ध में कहा गया है कि किसी देवता, सद्बंशोद्भव नृपति अथवा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का वृत्तान्त लेकर अनेक सर्गों में जो काव्य लिखा जाता है, वह महाकाव्य है। पुराण-इतिहास उसके आधार होते हैं। उसमें कोई एक रस प्रधान तथा अन्य रस गौण होते हैं। उसमें विविध प्रकार का प्रकृति चित्रण तथा अनेक छंदों का उपयोग किया जाता है।^४

आचार्य जिनसेन ने भी कवि तथा काव्य को सुन्दर व्याख्या करते हुए कहा है कि शृंगारादि रसों से युक्त, अलंकारपूर्ण, सौंदर्य से ओत-प्रोत तथा मौलिक काव्य, सरस्वती के मुख के समान होता है। जो अनेक अर्थों को सूचित करने वाले पद-विन्यास सहित, मनोहर रीतियों से युक्त, प्रबन्ध काव्य की रचना करते हैं, वे महा-

(१) लाको देशः पुरं राज्यं तीर्थं दान तर्पणव्ययम्

पुराणष्वष्टधाख्येयं गतयः फलमित्यपि । (आदिपुराण, जिनसेन, ४।३)

पुष्पदत्त ने भी इन्हीं आठ विषयों को पुराण के लिये आवश्यक बतलाया है—

तत्त्वोपक्रमं देसु परं रज्जु तित्थु, तत्र दाणु गईहेलु मुहपसन्धु ।

अट्ठवि पारंभिय पुण्णठाणि, साहेवा होंति महापुराणु ।

(मपु० २०।१।४-५)

(२) आदिपुराण, जिनसेन, २।११५-१२०

(३) लिटरेरी सर्किल आफ महामात्य वस्तुपाल, पृ० ५४

(४) काव्य दर्पण, पृ० ३२७

कवि कहलाते हैं, एवं किसी प्राचीन इतिहास से सम्बन्धित, तोर्यङ्कर आदि के चरित्र वर्णन करने वाला तथा धर्म, अर्थ, कामादि के फल का दर्शन कराने वाला काव्य महाकाव्य कहलाता है ।^१

इन परिभाषाओं के संदर्भ में जब हम पुष्पदंत के महापुराण का परीक्षण करते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि उसमें न्यूनाधिक महाकाव्य के प्रायः सभी लक्षण उपस्थित हैं। उसमें वर्णित सभी महापुरुष राजवंशोत्पन्न प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वह संधियों में विभाजित किया गया है। उसकी आधारभूत सामग्री परम्परागत है। उसका पर्यवसान दान्त रस में होता है। कथा के वाच-वीच अन्य रस उसका उत्कर्ष बढ़ाते रहते हैं। अनेक प्रकार के प्राकृतिक वर्णन तथा विविध छन्दों का उसमें नियोजन किया गया है।

परन्तु निर्धारित लक्षणों की सीमाओं में पूर्णतः रहना प्रतिभावान कवियों के लिए कठिन होता है। वे परिभाषाओं में बंधकर नहीं चल सकते। यहाँ कारण है कि महाकवियों के काव्य उनके आदर्शों तथा अनुभूतियों का आधार लेकर चलते हैं। हमारे कवि के ग्रंथ में अनियमित कथा-प्रवाह का यहाँ कारण है। २४ तोर्यङ्करों के जीवन चरित एक दूसरे से असंबद्ध है। अतः काव्य में कथा-प्रवाह की योजना संभव नहीं हो सकती। फिर भी आदि पुराण में ऋषभ के सम्पूर्ण जीवन-वृत्त को, अनेक स्तुतियों तथा सैद्धान्तिक विवेचनों के होते हुए भी, महाकाव्य कहा जा सकता है।

तुलनात्मक दृष्टि से महापुराण तथा महाभारत में बहुत कुछ समानता है। जिस प्रकार महाभारत में अनेक कथाएँ तथा अन्तर्कथाएँ हैं एवं सृष्टि की अनेकानेक बातों का समावेश करके उसे विश्वकोश सा बनाने का यत्न किया गया है, उसी प्रकार हमारे कवि ने भी अपने ग्रंथ की रचना की है। महाभारत की विशालता की ओर संकेत करते हुए महर्षि व्यास ने लिखा है कि जो यहाँ है, वही अन्यत्र मिलेगा तथा जो यहाँ नहीं, वह कहीं नहीं है—

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्त्वचित्

इसी स्वर में पुष्पदंत भी अपने ग्रंथ के विषय में कहते हैं कि इस रचना में प्राकृत के लक्षण, समस्त नीति, छंद, अलङ्कार, रस, तत्त्वार्थ-निर्णय आदि सब कुछ हैं। यहाँ तक कि जो यहाँ है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। धन्य हैं वे पुष्पदन्त तथा भरत जिन्हें ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई—

अत्र प्राकृतलक्षणानि सकला नीतिः स्थितिश्चंद्रसामर्थ्यालंकृतयो रसाश्च विविधास्तत्त्वार्थनिर्णयितयः ।

किं चान्यथादिहास्ति जैनचरिते नान्यत्र तद्विद्यते द्वावेती भरतेशपुष्पदशानो सिद्धं
ययोरीदृशम् । (मपु० संधि ५६ की प्रशस्ति)

इसी प्रकार जिनसेन भी अपने महापुराण के सम्बन्ध में कहते हैं—

यतो नास्माद्वर्हिर्भूतमस्ति वस्तु वचो अपि वा । (आदि पुराण, २। ११५)

अर्थात् इसके बाहर न तो कोई विषय हो है और न शब्द हो है ।

वर्ण्य विषय

महापुराण में जैन धर्म के तीर्थंकर आदि महापुरुषों के जीवन चरित है । इसके दो भागों (आदि पुराण तथा उत्तर पुराण) में क्रमशः ऋषभ तथा अन्य महापुरुषों की गाथाएँ हैं । रामायण तथा कृष्ण-चरित उत्तर पुराण में हैं ।

आदि पुराण की ३७ संधियों का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है—

प्रथम संधि में ऋषभ तथा सरस्वती की वन्दना करने के पश्चात् कवि अपने मान्यखेट नगर आने का वर्णन करता है । वहाँ दो नागरिक कवि से भरत मन्त्री के निवास पर चलने का अनुरोध करते हैं । इस पर कवि राजाश्री की तीव्र भर्त्सना करता है तथा उनकी शरण में जाने की अपेक्षा अभिमान सहित मृत्यु का आलिङ्गन करना श्रेष्ठ समझता है । अन्ततः उचित सत्कार का आश्वासन प्राप्त कर वह भरत मन्त्री के निवास स्थान पर जाता है । वहाँ भरत पुष्पदन्त का हार्दिक स्वागत करते हैं ।

कुछ दिन पश्चात् भरत, कवि से भैरव नरेन्द्र नामक किसी दुष्ट स्वभाव वाले राजा की कीर्ति-वर्णन करने के कारण उत्पन्न विषयात्प के प्रायश्चित्त-स्वरूप महापुराण रचने का परामर्श देते हैं । कवि पुनः भरत से दुर्जनों की निंदा करता है, परन्तु समझाने-बुझाने पर ग्रंथ रचना में प्रवृत्त होता है ।

कवि अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए कालिदास, भारवि आदि कवियों के ग्रंथों तथा व्याकरण, छंद आदि काव्यांगों के न जानने का वर्णन करता है तथा जित-भक्ति के कारण ग्रंथ-रचना करने का उल्लेख करता है ।

मगध तथा उसकी राजधानी राजगृह के विस्तृत वर्णन के साथ कथा आरम्भ होती है । एक समय वर्धमान महावीर अपने गणधरों के साथ राजगृह आते हैं । मगधराज श्रेणिक उनकी अभ्यर्थना तथा स्तुति करने के पश्चात् महापुराण की कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं । गौतम गणधर वर्धमान की आज्ञा से कथा सुनाते हैं ।

द्वितीय संधि में १४ कुलकरों (मनुष्यों) के वर्णन के पश्चात् अन्तिम कुलकर नाभि तथा उनकी पत्नी मरुदेवी का वृत्तान्त है । मरुदेवी के गर्भ से ऋषभ का जन्म होना श्राव्य कर इन्द्र कुबेर को जित-जन्म के अनुकूल नगर को भव्य बनाने की आज्ञा देते हैं । तृतीय संधि में मरुदेवी के १६ स्वप्न, ऋषभ-जन्म, मेघ पर जित-अभिषेक आदि के वर्णन है ।

चतुर्थ संधि में जसवई तथा सुनन्दा के साथ ऋषभ का विवाह तथा उसके उत्सवों के वर्णन हैं। पाँचवीं सन्धि में जसवई के भरत आदि सौ पुत्र तथा सुनन्दा के बाहुवलि उत्पन्न होते हैं। ऋषभ राजा होते हैं। छठवीं सन्धि में इन्द्र द्वारा प्रेरित नीलमसा अप्सरा राज-सभा में नृत्य करते हुए मृत हो जाती है। यह देखकर ऋषभ के हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है। सातवीं सन्धि में ऋषभ राज्य त्यागकर वैराग्य ले लेते हैं। भरत को अशोक का तथा बाहुवलि को पौदनपुर का राज्य प्राप्त होता है।

आठवीं सन्धि में नमि विनमि को नागराज द्वारा वसिष्ठ पर्वत के क्षेत्र दिये जाने के वर्णन हैं। नववीं संधि में ऋषभ द्वारा इक्षु—रस पान, कठोर तप द्वारा केवल ज्ञान-प्राप्ति, देवताओं द्वारा समवसरण रचना एवं जिन-स्तुति के वर्णन हैं। दसवीं तथा ग्यारहवीं संधियों में भरत की आयुवशाला में चक्ररत्न का प्रकट होना तथा ऋषभ द्वारा भरत को अनेक जैन सिद्धान्तों के उपदेश एवं पृथ्वी के द्वीप-समुद्रों का विस्तार वर्णन किया गया है। जिन-उपदेश से विशाल जन-समुदाय दीक्षा ग्रहण करता है।

बारहवीं से पन्द्रहवीं सन्धियों में भरत की दिग्विजय का वर्णन है। वे एक विशाल सेना के साथ भूमंडल के छः खंडों के राजाओं को श्रवण करके, ऋषभ के दर्शनाथ कैलाश जाते हैं। सोलहवीं सन्धि में भरत का चक्र रत्न अयोध्या में प्रवेश नहीं करता। पुरोहितों ने बतलाया कि भाइयों द्वारा अधोन्वत न स्वीकार किये जाने के कारण दिग्विजय अभी अपूर्ण है। भाइयों के पास भरत का दूत जाता है। अन्य भाई वैराग्य ले लेते हैं। बाहुवलि युद्ध के लिए तत्पर होते हैं।

सत्रहवीं तथा अठारहवीं संधियों में भरत-बाहुवलि के द्व द्व युद्ध का वर्णन है। भरत नेत्र, जल तथा मल्ल युद्धों में पराजित होते हैं। ज्येष्ठ भ्राता को पराजित करने के कारण बाहुवलि आत्ममलानि से भर जाते हैं और वैराग्य धारण कर लेते हैं। वीर तप के उपरान्त उन्हें केवल ज्ञान होता है। भरत उनकी स्तुति करते हैं।

उन्नीसवीं संधि में भरत ब्राह्मणों को दान देते हैं। उनके प्रश्न करने पर ऋषभ भावी जन-समुदाय के नैतिक पतन का वर्णन करते हैं। बीसवीं से सत्ताइसवीं संधियों में ऋषभ अपने पूर्व जन्मों का वर्णन करते हैं। इनमें राजा महादल—मंत्री स्वयं बुद्ध, वज्रजंघ-श्रीमती आदि की कथाएँ हैं।

अट्ठाइसवीं से छत्तीसवीं संधियों में बाहुवलि के पुत्र जय तथा उनकी पत्नी सुलोचना की कथाएँ हैं। सैंतीसवीं संधि में भरत एक स्वप्न देखते हैं। ज्योतिषी उसका फल ऋषभ-निर्वाण बतलाते हैं। भरत शीघ्र ही कैलाश जाते हैं। वहाँ स्वप्न सिद्ध ठहरता है। अनेक देवो-देवता ऋषभ का निर्वाण-कल्याणक मनाते हैं। अयोध्या

लौटकर भरत भी पुत्र को राज्य देकर जिन-दीक्षा ग्रहण करते हैं। अन्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण लाभ करते हैं।

उत्तर पुराण—

उत्तर पुराण की ६५ संधियों में शेष २३ तीर्थङ्करों तथा अन्य महापुरुषों की जीवन-गाथायें हैं।

आदिपुराण समाप्त करने के पश्चात् कवि कुछ समय के लिए ग्रंथ रचना का कार्य स्थगित कर देता है। परन्तु एक दिन स्वप्न में सरस्वती देवी उसे अर्हंत की स्तुति करने की आज्ञा देती हैं। भरत मंत्री भी कवि को पुनः रचना कार्य में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देते हैं।

संधि ३८ में दूसरे तीर्थंकर अजित तथा संधि में ३९ में सगर (द्वितीय चक्रवर्ती) एवं उनके साठ हजार पुत्रों के चरित वर्णित किये गये हैं।

संधि ४० से ४७ तक संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्व, चंद्रप्रभ एवं नवम् तीर्थंकर सुविधि (पुष्पदंत) के जीवन चरित हैं।

संधि ४८ में सीतलनाथ (दसवें तीर्थ) के वर्णन के पश्चात् कुछ समय तक जैन धर्म की अधोगति होने का उल्लेख किया गया है। ४९ से ५२ राशि तक श्रयांस (११ वें तीर्थ) एवं विजय (प्रथम बलदेव), त्रिपृष्ठ (प्रथम वासुदेव) तथा अश्वग्रीव (प्रथम प्रतिवासुदेव) के चरित्र हैं।^१ १२ वें तीर्थङ्कर वासुपूज्य का चरित्रांकन संधि ५३ में है।

५४ से ६५ तक का संधियों में निम्नलिखित महापुरुषों के वर्णन हैं—
तीर्थंकर—

विमल, अनंत, धम, शान्ति नाथ, कुन्धु, श्रर, मल्लि तथा सुव्रत।

बलदेव—

अचल, धर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नंदिषेण तथा नंदिमित्र।

वासुदेव—

द्विपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुण्डरीक तथा दत्त।

प्रतिवासुदेव—

तारक, मधु, मधुसूदन, मधुक्रीड, निशुम्भ तथा बाल।

(१) बलदेव तथा वासुदेव भ्राता होते हैं। प्रतिवासुदेव से किसी न किसी कारण से उनका विरोध होता है। अन्त में युद्ध में वासुदेव द्वारा प्रतिवासुदेव मारा जाता है। वासुदेव अर्धचक्रवर्ती पद प्राप्त करते हैं तथा मरणोपरान्त नरक जाते हैं। उनके शोक में बलदेव का भी निधन हो जाता है।

प्रत्येक बलदेव आदि के जीवन चरित इसी प्रकार के हैं।

संघि ६६ से ७६ तक रामायण की कथा है, जो इस प्रकार है—

राम तथा लक्ष्मण अपने तृतीय पूर्व जन्म में क्रमशः राजा प्रजापति तथा उसके मंत्री के पुत्र चंद्रचूल तथा विजय थे। अपनी युवावस्था में उन्होंने वणिक् पुत्री कुशेरदत्ता का अपहरण किया था। राजा के दण्ड से बचकर वे जैन मुनि हो जाते हैं और भावी जन्म में देवता होते हैं। वहाँ से आगामी जन्म में वे राजा दशरथ को सुवला रानी के गर्भ से राम तथा कौक्यो के गर्भ से लक्ष्मण होते हैं।

रावण नामक विद्याधर राजा को मन्दोदरी रानी से सीता का जन्म होता है, परन्तु अनिष्ट ग्रहों के कारण उसे एक मंजूषा में रखकर मिथिला में छोड़ दिया जाता है। वहाँ से वह राजा जनक के यहाँ पहुँचा दी जाती है। जनक यज्ञ-रक्षा के पुरस्कार स्वरूप सीता का विवाह राम से कर देते हैं।

नारद द्वारा राम-सीता का विवाह समाचार ज्ञात कर रावण सीता को प्राप्त करने के लिए लालायित होता है। वह अपनी वहन चंद्रनखी को सीता के पास भेजता है, परन्तु उसकी दृढ़ पति-निष्ठा ज्ञात कर स्वयं उसका अपहरण करने की योजना बनाता है।

रावण अपने मन्त्री मारीच के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर वाशो के उस उद्यान में जाता है, जहाँ राम तथा सीता विहार कर रहे थे। मारीच कपट मृग का रूप धारण कर राम को अन्यत्र ले जाता है। इसी बीच रावण अवसर पाकर राम के रूप में सीता के पास जाता है और उसे पुष्पक विमान में बैठाकर बंका ले जाता है। राम, सीता के विरह में व्याकुल होकर वन-वन भटकते हैं।

दशरथ एक स्वप्न देखकर अयोध्या से राम के पास एक सन्देश भेजते हैं कि सीता का हरण लंकेश रावण ने किया है। इसी समय सुग्रीव तथा हनुमान नामक विद्याधर अपने भाई बालि के विरुद्ध राम से सहायता प्राप्त करने आते हैं। पारस्परिक मंत्री होने के पश्चात् हनुमान राम का पत्र तथा मुद्रिका लेकर लंका जाते हैं। वहाँ अवसर देखकर सीता का ये वस्तुएँ देकर अपना परिचय देते हैं। पुनः काशी लौटकर वे राम से सीता की दशा का वर्णन करते हैं।

राम और लक्ष्मण विद्याधरों की विशाल सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में लक्ष्मण, बालि का वध करके, सुग्राव को उसका राज्य दिला देते हैं।

लङ्का पर आक्रमण करने के पूर्व, राम हनुमान को रावण के पास उसे समझाने के लिए भेजते हैं, परन्तु हनुमान रावण द्वारा अपमानित होकर लौट आते हैं। विभीषण भी भाई से असन्तुष्ट होकर राम से जा मिलता है।

अन्त में राम-लक्ष्मण से रावण का तुमुल-युद्ध होता है, जिसमें लक्ष्मण, रावण का वध करते हैं। इस प्रकार उन्हें अर्ध चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है।

दीर्घकाल तक राज्य-सुख भोगने के उपरान्त लक्ष्मण किसी दुःसाध्य रोग के कारण मर कर (रावण वध के कारण) नरक जाते हैं। तत्पश्चात् राम भ्रातृशोक में व्याकुल होकर वन्याग ले लेते हैं। अन्त में वे भी निर्वाण लाभ करते हैं।

जैन महापुरुषों की शृङ्खला में राम, लक्ष्मण तथा रावण क्रमशः अष्टम् बलदेव, वामुदेव तथा प्रति वामुदेव हैं।

संधि ८० में नमि (२१ वें तोर्य०) की कथा है।

इसके पश्चात् संधि ८१ से ६२ तक हरिवंश पुराण की कथा है, जिसमें २२वें तोर्यकर नेमि के साथ ही कृष्ण जरासंध आदि के वृत्तान्त हैं।

संक्षेप में यह कथा इस प्रकार है:—

शौरिपुर के राजा शूरसेन के दो पुत्र अंधक वृष्णि तथा नरपति वृष्णि थे। अंधक वृष्णि के समुद्र विजय, वसुदेव आदि पुत्र एवं कुन्ती, माद्री पुत्रियाँ थीं। नरपति वृष्णि के उग्रसेन पुत्र तथा गांधारी पुत्री हुई।

हस्तिनाग पुर के राजा हस्ति के पराशर नामक पुत्र था। उसकी पत्नी सत्यवती से व्यास का जन्म होता है। व्यास का विवाह सुभद्रा से हुआ, जिससे तीन पुत्र-धृतराष्ट्र, पाण्डु तथा विदुर हुए।

एक समय शौरि पुर में पाण्डु कुन्ती के रूप पर मुग्ध हो किसी प्रकार उसके आवास में प्रवेश कर उससे भोग करने हैं। पुत्र होने पर कुन्ती उसे मंजूषा में रखकर यमुना में प्रवाहित कर देती है। वह शिशु चंपा के राजा आदित्य को प्राप्त होता है। उसका नाम कर्ण रखा जाता है, क्योंकि प्राप्त होने के समय वह कान पर हाथ रखे था।

आगे चलकर पाण्डु के साथ कुन्ती तथा माद्री का विवाह हो जाता है। कुन्ती के युधिष्ठिर आदि पाँच पुत्र होते हैं। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से होता है। जिससे दुर्योधन आदि सी पुत्र उत्पन्न होते हैं।

वसुदेव अत्यंत सुन्दर था। उसे स्त्रियों की दृष्टि से पृथक् रखने के लिये, नगर प्रवेश के लिये मना कर दिया गया। इस पर व्यथित होकर वह चुपचाप गृह त्याग कर चल देता है। लगभग सौ वर्षों तक घूमते हुए वह अपनी धीरता तथा कला का प्रदर्शन करके अनेक राजकुमारियों से विवाह करता है। अन्त में रिष्ट नगर के राजा की पुत्री रोहिणी अपने स्वयंवर में उसे चुनती है, तो मगधराज जरासंध के साथ समुद्रविजय आदि राजा रोहिणी के पिता पर आक्रमण करते हैं। वसुदेव उनका सामना करता है। युद्ध-क्षेत्र में वसुदेव अपने ज्येष्ठ भ्राता समुद्र विजय को पहचान लेता है। युद्ध बंद हो जाता है।

वसुदेव- रोहिणी से बलराम (नवम् बलदेव) का जन्म होता है।

वशिष्ठ नामक एक तपस्वी मथुरा के राजा उग्रसेन से पंडित होकर, भावी

जन्म में पुत्र बनकर उसे बंदोगृह में डालने का निदान करता है। गर्भवती होने पर उग्रसेन की रानी को अपने पति का मांस खाने की इच्छा होती है। ऐसे श्रुम-कारी पुत्र के जन्म लेने पर, उसे यमुना में प्रवाहित कर दिया जाता है। मंजोदरी नामक स्त्री को वह शिशु प्राप्त होता है। उसका नाम कंस रखा जाता है। वसुदेव से वह धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करता है।

एक बार पोदन पुर के राजा को पराजित करने के कारण जरासंध अपनी पुत्री जीवजसा का विवाह कंस से कर देता है। वह कंस को मथुरा का राज्य भी दे देता है। कंस अपने पिता उग्रसेन को बंदोगृह में डालकर मथुरा पर राज्य करने लगता है। गुरु दक्षिणा के रूप में वह अपनी बहुत देवकी का विवाह वसुदेव से कर देता है। कंस का भाई अतिमुक्तक साधु हो जाता है।

एक बार जीवजसा से अपमानित होकर अतिमुक्तक उसे श्राप देता है कि देवकी का पुत्र तुम्हारे पति का संहार करेगा। इस पर कंस, वसुदेव से देवकी के सभी पुत्रों को प्राप्त करने का वचन ले लेता है।

देवकी की तीन युग्म संतानों को नैगम देव ले जाते हैं। कंस उनके स्थान पर अन्य बालकों का बच करता है। अंत में देवकी के गर्भ से कृष्ण (नवम् बानुदेव) जन्म लेते हैं।

वसुदेव अपने ज्येष्ठ पुत्र बलराम की सहायता से चुपचाप नंद की पुत्री लेकर कृष्ण को उसे दे देते हैं। कंस उस पुत्री का मुख विकृत कर देता है। अंत में वह साध्वी हो जाती है।

नंद के गृह में कृष्ण बड़े होते हैं। इसकी सूचना एक ज्योतिषी द्वारा कंस को प्राप्त होती है। कंस उन्हें मारने के लिए अनेक व्यक्तियों को भेजता है, परन्तु सभी असफल रहते हैं। कृष्ण बड़े पराक्रमी थे। वे गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको चकित कर देते हैं। वे मथुरा जा कर कंस के सम्मुख भी अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं।

एक बार कंस के निमन्त्रण पर कृष्ण मत्स्य युद्ध देखने मथुरा जाते हैं। कंस उन पर मत्स्य हाथी छोड़ देता है, परन्तु कृष्ण उसे मार डालते हैं। अन्त में वसुदेव के सकेत पर कृष्ण कंस का भी बच कर देते हैं। जरासंध कंस की मृत्यु का समाचार प्राप्त कर कृष्ण को मारने के अनेक प्रयत्न करता है। कृष्ण आदि यादव पश्चिमी समुद्र तट पर बस जाते हैं। अन्त में स्वयं जरासंध कुक्षेत्र के रणक्षेत्र में कृष्ण से युद्ध करता है, जिसमें कृष्ण उसका बच करके अर्ध-चक्रवती पद प्राप्त करते हैं।

समुद्र विजय की रानी शिवदेवी के गर्भ से नेमि (२२ वें तीर्थंकर) का जन्म होता है।

कृष्ण के प्रयत्न से वे वैराग्य धारण करते हैं।

संघि ६३-६४ में पार्श्व (२३ वें तीर्थंकर) तथा संघि ६५-६७ तक अन्तिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर के वर्णन हैं।

संघि ६८-१०२ तक राजा श्रेणिक आदि को कथाएँ हैं।

चरित-काव्य

परंपरा— भारतीय साहित्य में कथाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। ये कथाएँ अति प्राचीन काल से लिखी जाती रहीं हैं। संस्कृत से प्राकृत तथा अपभ्रंश में होती हुई आधुनिक भारतीय भाषाओं तक कथा-साहित्य की यह धारा अविच्छिन्न रूप में प्रवाहित है। कथा का व्यापक अर्थों में प्रयोग हुआ है। प्रायः सभी चरित ग्रंथ अपने-अपने कथा ही कहते हैं।

पुराणों के आख्यान भी कथाएँ हैं, रासोकार चंद ने भी अपने ग्रंथ की भीति कथा कहा है। विद्यापति अपनी कीर्तिलता को काहाणो कहते हैं। तुलसी की रामायण भी कथा ही है।

विद्वानों का मत है कि ईसा की छठी शताब्दी से पूर्व अनेक कथाएँ वर्तमान थीं, जिनका समावेश महाभारत तथा पुराणों में किया गया है।^१ पैशाची प्राकृत में रचित गुणादय की बृहत्कथा को प्राकृत कथाओं को परंपरा का प्रथम पुष्प माना जाता है।^२ अन्य विद्वान चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आचार्य भद्रबाहु के 'बभ्रुदेव चरित' को सबसे प्राचीन मानते हैं।^३

प्राकृत के चरित ग्रंथों को परंपरा में अन्य ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं। इनमें पादलिप्त की तरंगावली, घममेनगणिन् का बभ्रुदेवनिगिद, हरिभद्र की समराज्यव कहा, उद्योतन सूरि की कुवलयमाला कहा आदि ग्रंथ उल्लेखनीय हैं।

जैनों का भी विशाल चरित साहित्य उपलब्ध होता है। उन्होंने अपने घम-ग्रंथों को गूढ विचारधारा को सरलतापूर्वक जन-साधारण तक पहुँचाने के उद्देश्य से चरित ग्रंथ लिखे। ये ग्रंथ संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश—तीनों भाषाओं में रचे गये हैं। इनमें ऋषभ, पार्श्व, महावीर आदि तीर्थंकरों तथा यशोधर, नागकुमार, करकंदु आदि राजपुरुषों के चरितों का अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त जन रामायण तथा हरिवंश पुराण के पात्रों का लेकर भी रचनाएँ हुई हैं।

हमारे कवि से पूर्व रचित जैन चरित साहित्य में विमलसूरि का पद्मचरित (प्राकृत), चतुर्मुख के पद्मचरित आदि ग्रंथ, रावपेण का पद्म चरित (संस्कृत) तथा स्वयंभू की अपभ्रंश रचनाएँ परमचरित तथा सिद्धाणमि चरित उल्लेखनीय हैं।

(१) मध्य० भार० संस्कृति, पृ० ७८-७९

(२) आदिकाल, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० ५६

(३) एनल्स आफ मंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, खंड १६, भाग १-२

(१९३४-३५, पृ० २६-२७)

पुष्पदंत के पश्चात् चरित ग्रन्थों की परम्परा लगभग १७ वीं शताब्दी तक चलती रही। इस समय की प्रसिद्ध रचनाएँ भविस्यत्ता कहा (धनपाल), सुदंशर चरित (नयनंदी), करकंदु चरित (मुनि कनकामर), पडमसिरी चरित (धाहिल), सुलोचना चरित (दे-सेनगणि), बलभद्रपुराण (रघू), संदेस रासक (श्रद्धुल रहमान) हैं।

रचना शैली—

चरित काव्यों में प्रायः नायक के पूर्व-जन्मों के विवरण, वर्तमान जन्म के कारण, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ, देव-नगर आदि के वर्णन होते हैं। शास्त्रीय प्रबंधों की भाँति अनेक घटनाओं को एक ही कथानक में गुंफित करने को प्रवृत्ति इनमें नहीं मिलती। वर्णनात्मक अंशों की न्यूनता के कारण ये कथा-परक अधिक होने हैं। सामान्यतः चरित-काव्य का कवि मूल कथा को छोड़ वस्तु या प्रकृति वर्णन करने में अधिक समय तक नहीं रुकता। इस दृष्टि से ये काव्य के अधिक निकट तथा प्रबन्ध काव्यों को अपेक्षा अधिक स्वाभाविक, सरल एवं लोकान्मुख होते हैं।

सामान्यतः चरित ग्रन्थों में अलौकिक, अप्राकृतिक तथा अतिमानवीय शक्तियों, वस्तुओं एवं व्यापारों का समावेश अवश्य किया जाता है। यह पौराणिक अथवा रोमांसिक शैली के कथा-काव्यों की देन है।

जैन चरित काव्य तथा पुराणों की रचना-शैली में कोई भेद नहीं है। केवल चरित काव्यों में विषय-विस्तार मर्यादित होता है, जिसके कारण संघियों की संख्या कम हो जाती है, परन्तु वह संख्या भी निर्धारित नहीं है, धनपाल का बाहुबलि चरित १८ संघियों में रचा गया है, जबकि पुष्पदंत का जम्हरचरित केवल ४ संघियों में है। महापुराण की संधि-कड़वक शैली का प्रयोग इसमें भी होता है। कभी-कभी श्रोता-वक्ता का योजना भी की जाती है, जिसका उद्देश्य संभवतः यह रहा होगा कि कथावस्तु में असंभाव्य प्रसंगों को पर-प्रत्यक्ष बताकर उनकी असंभाव्यता कम कर दो जाये। गायकुमार चरित में भीम गणधर राजा श्रमिक को कथा सुनाते हैं।

गायकुमार चरित

सामान्य परिचय

कवि के इस खंड-काव्य को रचना महापुराण के पश्चात् हुई है। ग्रंथ से ज्ञात होता है कि कवि ने इसको रचना महामात्य भरत के पुत्र गृहमन्त्री नन्न के आश्रय में तथा उन्हीं के निवास स्थान पर रह कर की थी। इसका उल्लेख इस प्रकार है—

शरणही मंदिर निवसतु सुतु

अहिमाणमेव गुणगणमर्हतु । (गाय० १।२।२)

नन्त के अतिरिक्त गुण धर्म, नाइल आदि व्यक्तियों ने भी कवि का ग्रंथ रचने की प्रेरणा दी थी ।^१

कवि ने ग्रंथ-रचना के समय का कहीं उल्लेख नहीं किया है, परन्तु सम्राट् कृष्ण^२ तथा नन्त के उल्लेखों से प्रतीत होता है कि इसकी रचना महापुराण के पश्चात् अर्थात् सन् ६६६ से ६६८ ई० के मध्य किसी समय हुई थी ।

ग्रंथ की रचना का उद्देश्य श्री पंचमी उवाच का फल वतलाना है । नाग-कुमार के चरित्र द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति की गई है ।

इस रचना में ६ संधियाँ हैं, जिनमें २२०६ पद तथा ११० कड़वक हैं । प्रत्येक संधि के शीर्षक मुख्य घटना के आधार पर रखे गये हैं । आश्रयदाता नन्त को सम्मानित करने के अभिप्राय से प्रत्येक संधि की पुष्पिका में उनका नाम प्रक्षिप्त किया गया है । यथा—

‘इय नायकुमारचारुचरिए राणणलामकिए महाकड पुप्फयंतविरडए
महाकड्वे जयंधरविवाह कल्लाणवणणाणो णाम पढमो परिच्छेउ समत्तो ।’

संधियों में न तो कड़वकों की संख्या ही निश्चित है और न कड़वकों में पदों की संख्या । संधि ३ तथा ४ में प्रत्येक कड़वक का आरम्भ द्विपदी (दुवई) छंद से हुआ है । कड़वक का अंत नियमानुसार घटा के ध्रुवक से होता है । संधियों में प्रधान छंद पद्वडिया, वदनक, पारणक आदि हैं, परन्तु एकरसता के परिहार के लिये कहीं-कहीं भुजंगप्रयात्, सोमराजी आदि छंदों की योजना की गयी है ।

पुष्पदंत ने महापुराण जैसे महान ग्रंथ के पश्चात् नायकुमार चरित्र रचा, अतः स्पष्ट है कि कवि की काव्य-प्रतिभा इसकी रचना के समय अत्यंत प्रौढ़ हो चुकी थी । यही कारण है कि इस ग्रंथ में भावानुसूल वर्णन-सौष्ठव, रस-परिपाक, अर्थ-गाम्भीर्य, शब्द-सामंजस्य तथा अलंकार, भाषा एवं छन्दों का वैचित्र्य एवं प्राप्त होता है ।

कथानक—

ग्रंथारंभ में कवि ने पंचपरमेष्ठि तथा सरस्वती की वंदना करने के उपरान्त नन्त आदि के द्वारा ग्रंथ रचना की प्रेरणा दिये जाने का उल्लेख किया है । नन्त की प्रशंसा तथा सज्जन-दुर्जन स्मरण के पश्चात् कथा प्रारम्भ करते हुए भगवत् तथा राज-गृह का सुन्दर वर्णन किया है ।

वर्धमान महावीर के आगमन पर भगधराज श्रेणिक उनकी वंदना करने के उपरान्त श्रीपंचमी व्रत का फल पूछने है । वर्धमान की आज्ञा से गौतम गणधर कथा प्रारंभ करते हैं ।

(१) णाय० १ । २ । ४-१०, १ । ३ । १२, १ । ५ । १

(२) ता वल्लहराय महंतएण, कलि विलसिय दुरिय कयंतएण । णाय० १ । ३ । २

प्राचीन काल में मगध के कनक पुर नगर में, राजा जयधर अपनी रातों विशाल नेत्रा तथा पुत्र श्रीधर के साथ राज्य करता था। एक समय वासव नामक वणिक् द्वारा गिरिनगर की राजकुमारी पृथिवी देवी का चित्र देखकर राजा ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। वासव के प्रयत्न से उसका विवाह संयत्न होता है।

संधि में दो में विशाल नेत्रा के ऐश्वर्य को देखकर पृथिवी देवी की ईर्ष्या का वर्णन है। एक मुनि उसके पुत्र होने की भविष्यवाणी करता है। वह यह भी बतलाता है कि उस बालक के चरण-स्पर्श से जिन-मंदिर के लोह-कपाट खुल जायेंगे और वह रूप में गिरकर नागों द्वारा रक्षित होगा।

पुत्र उत्पन्न होने पर मुनि द्वारा कथित घटनाएँ घटित होती हैं। उसका नाम नागकुमार रखा जाता है।

संधि ३ में नागकुमार को अनेक बलाश्रों की शिक्षा देने का वर्णन है। वह वाणा-वादन द्वारा किन्नरी तथा मनाहारी से विवाह करता है। इधर विशाल नेत्रा राजा के हृदय में पृथिवी देवी के प्रति सदेह उत्पन्न करने का प्रयत्न करती है परन्तु वह सफल नहीं होती।

नागकुमार के सौन्दर्य को देखकर पुर-नारियाँ व्याकुल होती हैं। राजा उसे नगर में जाने से रोक देता है। परन्तु उसके न मानने पर राजा, पृथिवी देवी के समस्त आभूषण छीन लेता है। नागकुमार शूत ग्रीड़ा द्वारा माता के आभूषण पुनः प्राप्त कर लेता है। श्रीधर भी नागकुमार से ईर्ष्या करता है एवं उसे मार डालने का प्रयत्न करता है। परन्तु राजा उसके पृथक् आवास की व्यवस्था कर देते हैं।

संधि ४ में व्याल तथा महाभ्याल के नागकुमार की सेवा में आने तथा श्रीधर के कुचक्र के कारण नागकुमार के नगर त्याग देने के वर्णन हैं।

संधि ५ में नागकुमार के अनेक महान् कार्यों का वर्णन है। वह मधुरा के राजा को परास्त करके कान्यकुब्ज की वंदिनी राजकुमारी को छुड़ाता है। पश्चात् कश्मीर की राजकुमारी से विवाह करके, पाताल में भीमासुर से शबर-पत्नी को मुक्त कराता है।

संधि ६ में नागकुमार को अनेक विद्याएँ प्राप्त होने की कथा है। वह वनराज-पुत्री से विवाह करता है। अछेय तथा अभेय-दो राजकुमार भी उसकी सेवा में आते हैं।

संधि ७ में विपाक्त आश्र-वन में नागकुमार के ठहरने, चंडप्रद्योत नामक राजा को पराजित करके गिरि नगर-राज आरिदमन को अभय प्रदान करने एवं उसकी पुत्री से विवाह करने के वर्णन हैं। इसी प्रकार वे अन्य राजकुमारियों से भी विवाह करते हैं।

संघि ८ में नागकुमार उज्जैन की गविता राजकुमारी से विवाह करता है तथा पवनवेग राजा को परास्त करके पाण्ड्य राज्य में चला जाता है ।

संघि ९ में नागकुमार मदनमजूषा तथा लक्ष्मीमती से विवाह करता है ।

वह एक मुनि से लक्ष्मीमती के प्रति अपने अधिक प्रेम होने का कारण पूछता है । मुनि उसके पूर्व जन्मों का कथा सुनाकर उसकी जिज्ञासा शान्त करते हैं ।

नागकुमार कनकपुर लौटकर वहाँ के राजा बन जाते हैं । दीर्घकाल तक राज्य करने के उपरान्त, अपने पुत्र को राज्य देकर अनेक साधियों के साथ दिगम्बर मुनि हो जाते हैं और अंत में निर्वाण प्राप्त करते हैं ।

इस प्रकार श्री पंचमी कथा समाप्त होती है ।

जसहर चरित

सामान्य परिचय

जसहर चरित कवि की अन्तिम रचना है । कवि ने इसे भी नल्ल के आश्रय में लिखा था :—

राण्णहो मन्दिरि एणवसंतु संतु
अहिमाणमेरु कड्ढुप्फयंतु

(जस० १।१।४)

कवि ने इस ग्रंथ में भी रचना काल नहीं दिया है । परन्तु निश्चय ही इसकी रचना मान्यवेद के पतन (६७२ ई०) के पूर्व तथा रणायकुमार चरित की रचना के पश्चात् हुई थी ।

जसहर (यशोधर) की कथा जनों में अत्यंत लोकप्रिय रही है ।

संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, गुजराती, तमिल, कन्नड़ आदि भाषाओं में इस ग्रंथ की रचना हुई है । डॉ० पी० एल० वैद्य ने लगभग ७५ ग्रंथों के संकेत किये हैं तथा २६ ग्रंथ-कर्त्ताओं के परिचय भी दिये हैं ।^१ इनमें पूष्यदंत का ग्रंथ अधिक प्रसिद्ध है । उनके पूर्व संस्कृत के दो यशोधर चरितों का प्रमाण मिला है । इनमें एक सोमदेव का यशस्तिलक चंपू है, जिसकी रचना सन् ६५६ में हुई थी । दूसरा वादिराज (१० वीं शताब्दी का उत्तरार्ध) का यशोधर चरित है ।

इस ग्रंथ में ४ संघियाँ हैं, जिनमें १३८ कड़वक एवं २१४४ पद हैं ।

इस प्रकार यह रचना कवि के रणायकुमार चरित से कुछ ही छोटी है । संघि ३ तथा ४ (१-२२ कड़वक तक) में प्रत्येक कड़वक का प्रारंभ दुयई छंद से हुआ है । कड़वक के अंत में धत्ता का ध्रुवक दिया गया है । संधि २, ३ तथा ४ के प्रारंभ में

नन्न की प्रशंसा में संस्कृत की प्रशस्तिर्था हैं। संविधों की पुष्पिकाओं में ग्रंथ को नन्नके कर्ण का आभरण कहा गया है :—

‘इय जसहर महाराजचरिए महामल्ल गुण कण्णाहरण महाकड
पुष्पयंत विरइए महाकव्वेजसहर राय पट्टवंधो राम पढमो संघी
समतो ।’

ग्रंथ में कुछ प्रक्षिप्त स्थल भी हैं। इन्हें किसी गोविन्द कवि ने लिखकर ग्रंथ में जोड़ दिया है। ये स्थल इस प्रकार हैं :—

१—संघि १ के कडवक ५।३ से १।८।१७ तक (काणालिक भंरवानंद का राजा मारिदत्त के यहाँ आगमन)

२—संघि १।२४ ६ से १।२७।२३ तक (जसहर विवाह वर्णन)

३—संघि ४।२२।१७ से ४।३०।१५ तक
(विशिष्ट पात्रों के भावी जन्मान्तरों का वर्णन)

गंधर्व कवि ने ग्रंथ में अपनी कविता को जोड़कर, उसके अंत में अपना नाम देकर यह कह दिया है कि अब आगे पुष्पदंत रचित वर्णन है :—

गंधवु भणइ मई कियउ एउ..... ।

अगइ कइराउ पुष्पयंतु सरसइ गुलउ ।

(जस० १।८।१५-१६)

इस प्रकार हमारे कवि के मूल ग्रंथ से इन पाठान्तरों को पृथक् करने में बड़ी सुविधा हो गई है। गंधर्व काव न अन्त में अपना परिचय तथा इन प्रक्षिप्त स्थलों को सम्मिलित करने का कारण भी दे दिया है। जो इस प्रकार है—

गंधर्व, कण्हड (कृष्ण) के पुत्र थे। उन्होंने वंशावलि सुक्ल द्वितीया रविवार संवत् १३६५ वि० (१३०८ ई०) को पट्टण के बीसल साहु (खिला साहु के पुत्र तथा छंगे साहु के पीत्र) की प्रार्थना पर, उन्ही के निवास स्थान योगिनी पुर (दिल्ली) में रहते हुए, ये स्थल सम्मिलित करके सुनाये। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि जसहर विवाह का प्रसंग वासवमेन के यशोधर चरित (पर्व २) से तथा शेष प्रसंगों के सूत्र किसी वत्सराज नामक प्राचीन कवि के ग्रंथ से ग्रहण किये थे।^१

ग्रंथ का प्रधान उद्देश्य कोल मत पर जैन धर्म की विजय सिद्ध करना है। परन्तु प्रसंगवश अनेक स्थलों पर याज्ञिकी हिंसा तथा ब्राह्मणों के खंडन भी किये गये हैं। ग्रंथ का कथानक अत्यंत जटिल है। कदली के पात में पात की भांति कथाओं में कथाएं

उलझी हुई हैं। पात्रों के अनेक जन्म-जन्मान्तरों के वर्णनों की भूलभुलैया में मुख्य कथानक परीक्ष में रह जाता है।

संक्षेप में ग्रंथ का कथानक इस प्रकार है—

ग्रंथ के मंगलाचरण में २४ तार्थङ्करों का स्तवन करके कवि यीधेय देश तथा उसकी राजधानी राजपुर का वर्णन करता है। वहाँ का राजा मारिदत्त है।

एक समय भैरवानन्द नामक कायालिक राज-सभा में आकर अपनी सिद्धियों तथा चमत्कारों का वर्णन करता है। राजा मारिदत्त आकाशगामिनी विद्या प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। इस पर भैरवानन्द उसे देवों के सम्मुख अनेक जीव-मिथुनों को बलि देने का सलाह देता है। राजा की आज्ञानुसार उसके कर्मचारी अनेक जीवों के साथ सुदत्त नामक मुनि के दो क्षुल्लक शिप्यां-वालक अभयरुचि तथा बालिका अभयमति को बलिदान हेतु पकड़ कर लाते हैं। मारिदत्त उनके रूप को देखकर चकित रह जाता है और उनसे अपना परिचय देने को प्रार्थना करता है।

अभयरुचि अपनी जीवन-गाथा सुनाते हैं—

अभयरुचि पूर्व जन्म में अवन्ती के राजा यशोहर्ष के पुत्र जसहर (यशोधर) थे। उनका विवाह अमृतमती से हुआ था। पिता की पश्चात् जसहर राजा हुए।

संधि ५ में रानी अमृतमती का एक दरिद्र कुवड़े से प्रेमालाप करने का वर्णन है। जसहर उसकी प्रेमलीला से क्षुब्ध होकर वैराग्य लेना चाहते हैं। माता के निषेध करने पर भी वे अपने निश्चय पर दृढ़ रहते हैं। इसी समय रानी अमृतमती, जसहर तथा उनकी माता को विष देकर मार डालती है। आगामी जन्म में माता और पुत्र, सर्प-नेवला होते हैं। उनका पुत्र जसवई राजा बनता है।

संधि ३ में जसहर तथा उसकी माता के अनेक जन्मों का कथाएं हैं। अन्त में दोनों के जीव जसवई की रानी के गर्भ से अभयरुचि तथा अभयमति के रूप में उत्पन्न होते हैं।

सुदत्त नागरु मुनि द्वारा जसवई को ज्ञात होता है कि उनका पिता तथा माता-मही, उसके पुत्र-पत्नी के रूप में अवतरित हुए हैं।

संधि ४ में अभयरुचि तथा अभयमात अपने पूर्व जन्मों का स्मरण करके मुनि-व्रत लेने का विचार करते हैं, परन्तु अल्पवयस्क होने के कारण सुदत्त मुनि उन्हें क्षुल्लक के रूप में ही कुछ समय तक रहने का उपदेश देते हैं।

अपनी कथा समाप्त करते हुए अभयरुचि उसी क्षुल्लक रूप में राज-सभा में उपस्थित किये जाने का उल्लेख करते हैं।

यह वृत्तान्त सुनकर राजा मारिदत्त को अत्यंत पश्चात्ताप होता है और वह जिन-दीक्षा लेने का निश्चय करता है।

सुदत्त मुनि, राजा मारिदत्त आदि के पूर्व जन्मों की कथाएं सुनाते हैं। देवी चंडमारि तथा भैरवानन्द भी जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं।

पौराणिक प्रभाव

पुराणों का महत्व—

रामायण, महाभारत तथा अन्य पुराणादि वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुयायी हिन्दुओं के पूज्य ग्रंथ हैं। प्राचीन काल से ही ये ग्रंथ अपने जीवंत साहित्य के द्वारा भारतीय जन-समुदाय के आध्यात्मिक तथा क्रियात्मक जीवन को प्रभावित करते हुए, उनकी विशृंखलित भावनाओं को धर्म की एकसूत्रता में बाँधते चले आ रहे हैं। वस्तुतः समाज के वर्गगत वैषम्य तथा उसके संकीर्ण विचारों का पहिचान कर मनुष्य को मानवता की सामान्य भूमि पर ले आने में ही पुराणों का महत्व निहित है।

सभी पुराणों का उद्देश्य भारतीय महापुरुषों के गौरवमय इतिहास को प्रस्तुत करना तथा उसके साथ ही उनकी दृष्टियों को भी प्रकाश में लाना रहा है। इस प्रकार ये पुराण हमारे सामने उच्च जीवन का आदर्श रखने में समर्थ हुए। पुराणों का एक उद्देश्य यह भी था कि भारतीय विचार-धारा के साथ धर्म के मूलभूत सत्य लाये जायें।^१ पुराणों में समाविष्ट विविध विषय यथा-राजनीति, समाज-शास्त्र, धर्म, दर्शन, कला-कौशल, वास्तु, मूर्ति-कला आदि भारतीय सम्यता तथा संस्कृति को अंकित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं। यही कारण है कि पुराणों को विश्व साहित्य की संज्ञा दी गयी है।^२

इन्हीं मानव-कल्याणकारी विविध तत्वों के निरूपण के कारण समग्र भारत में रामायण, महाभारत तथा पुराणादि अत्यंत लोक-प्रिय हुए तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त कर अनेकानेक काव्य रचे गये। महाभारत में तो यहाँ तक कहा है कि जैसे भोजन बिना शरीर धारण करना संभव नहीं, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना कोई

(१) जर्नल आफ ओरियंटल रिसर्च, मदरास, खंड २२, पृ० ५६-८०

(२) स्टडीज इन इपिक्स एण्ड पुराण आफ इण्डिया, डॉ० ए० डी० पुसालकर, भारतीय विद्या भवन, पृ० २६६ तथा हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास, भाग १, पृ० ४८६

कथा लिखना संभव नहीं।^१ रामायण से भी प्रत्येक युग के आचार्य, कवि तथा नाटक-कार चालित हुए हैं। कालिदास-भवभूति की रचनाओं पर इसका प्रभाव है।^२ कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल तथा रघुवंश सरीखे ग्रंथों का आधार पद्म पुराण भी माना गया है।^३ मध्यकालीन साहित्य के विषय में डॉ० गंगरी शंकर हीराचंद श्रोभा का यह कथन यहाँ उल्लेखनीय है कि इस समय उपलब्ध तत्कालीन साहित्य से पता लगता है कि उस समय का बहुत सा ऐसा साहित्य रामायण और महाभारत की घटनाओं के भरा हुआ है। यदि हम रामायण तथा महाभारत की कथाओं से संवद्ध सब पुस्तकों को अलग कर दें तो अवशिष्ट पुस्तकों की संख्या बहुत छोड़ी रह जायेगी।^४

प्रभाव—

रामायण तथा महाभारत के रचना-काल के विषय में अभी तक कोई विश्वस्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। भारत के उत्तर-दक्षिण आदि क्षेत्रों में इन ग्रंथों के भिन्न-भिन्न रूप प्रचलित हैं, जिनमें समय-समय पर सम्मिलित किये गये प्रक्षिप्त अंश भी प्रचुर मात्रा में हैं। अतः कहा जाता है कि इनकी रचना किसी एक समय में न होकर भिन्न-भिन्न कालों में हुई है। परन्तु उत्तरी बौद्ध धर्म की कुछ पुस्तकों के चीनी भाषा में सुरक्षित अनुवादों से यह प्रमाणित होता है कि सन् ३३० के लगभग भारतीय समाज में महाभारत पर बड़ी श्रद्धा थी।^५ कुछ अन्य प्रमाणों के आधार पर विद्वानों ने निश्चित रूप से स्वीकार किया है कि ईसा की ५ वीं शताब्दी में महाभारत का वर्तमान रूप बन चुका था। रामायण का वर्तमान रूप तो इससे बहुत समय पूर्व ही भारतीय समाज में प्रचलित था।^६

पुराणों के संबंध में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शान्धवी का यह मत सर्वमान्य समझा जाता है कि उनमें से अधिकांश पुराण ईसा की ५ वीं शताब्दी में वर्तमान थे।^७ अतः तत्त्वतः हमें यह स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि ई० सन् के पश्चात् निर्मित होने वाले प्राकृत-अपभ्रंश के साहित्य पर रामायणादि लोकप्रिय ग्रंथों का यथेष्ट प्रभाव पड़ा है।

(१) महाभारत पर्व संग्रह पर्व, २।३७

(२) हिन्दी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० १७१

(३) स्टडीज इन इपिक्स एण्ड पुराण आफ इंडिया, पृ० १२६

(४) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति (१६२८ ई०), पृ० ७५

(५) हिन्दी साहित्य की भूमिका पृ० १६६

(६) वही, पृ० १७२

(७) वही, पृ० १५३

श्री महावीर दि० जित दासजी
श्री महावीर जी (राज)

मध्यकाल का प्रायः समस्त अपभ्रंश साहित्य जैन-बौद्ध सरोखे अवदिक धर्मों के मनीषियों द्वारा रचा गया है। इनमें भी जैनों की रचनाएँ सर्वाधिक हैं। ये रचनाएँ मुख्यतः प्रबंध-काव्यों के रूप में जैन-धर्म के तीर्थङ्कर आदि ६३ महापुरुषों के जीवन चरित वर्णन करने के हेतु लिखी गई हैं, जिनमें अनेक पात्र पौराणिक ही हैं। परन्तु अन्तर केवल यह है कि यहाँ उनके कार्य नितान्ततः जैन मतानुसार चित्रित किये गये हैं। विटरनिट्ज का कथन है कि अत्यन्त प्राचीन काल से जैनो ने ब्राह्मणों के प्रत्येक महापुरुष को अपनी कथाओं में स्थान देने का प्रयत्न किया है।^१

पौराणिक पात्रों में राम तथा कृष्ण सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अवतारवाद की भावना के समन्वय से इनमें ईश्वरत्व का जो आराधन किया गया, उनके द्वारा धर्म-प्राप्त जनता को अत्यधिक सबल प्राप्त हुआ। रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत आदि ग्रंथों में वर्णित इनके धर्म-संस्थापन के महत् कार्य तथा अनुग्रह शील, व्यक्ति एवं सौन्दर्य-मय व्यक्तित्व की कल्पना से जन-जन का मानस उनके प्रति अखंड अनु-राग तथा भूयसी भक्ति में अनुप्राणित हो उठा। उनके इस व्यापक महत्त्व से आक-षित होकर जैन धर्म ने भी उन्हें अपने महापुरुषों में सम्मिलित कर लिया। ६३ जैन महापुरुषों की तालिका में राम अष्टम् बलदेव तथा कृष्ण नवम् बालदेव मान गये हैं। अवश्य ही जैन धर्म में उनके ईश्वरत्व को स्थान नहीं मिला।

इन महापुरुषों के साथ ही जैन धर्म ने उनके जीवन-वृत्तों को भी स्वधर्मा-नुकूल बना कर ग्रहण कर लिया। इस प्रयत्न में कथानकों में यथेष्ट रूपान्तर हो गये हैं। इन प्रसंग में स्व० पं० चन्द्र धर शर्मा गुलेरी का कथन है कि जैनो ने हमारा कथाओं को बदल कर अपने धर्म का प्रभावना बढ़ाने के लिये रूपान्तर दे दिया—यह कहना कुछ साहस की बात है। नदी का जल लाल भूमि पर बहता है तो लाल हो जाता है, काली पर बहता है तो काला। कथाएँ पुराना आर्यकथाएँ हैं। जैन-बौद्ध-वैदिक सबकी समान संपत्ति हैं।^२ परन्तु रूपान्तर की यह बात केवल जैन धर्म में ही नहीं मिलती, वरन् एक ही पात्र के चरित्र वर्णन करने वाले विभिन्न हिन्दू पुराणों तथा काव्यों में भी प्राप्त होती है। स्वयं तुलसीदास ने वाल्मीकीय रामायण को अपना आदर्श मानते हुए भा मानस की कथा में अनेक परिवर्तन किये हैं। इसा प्रकार जैन-मत में भी राम-कथा का दो स्पष्ट धाराएँ हैं—एक वाल्मीकि से प्रभावित विमलमूरि-रविपेण की तथा दूसरी गुणभद्राचार्य की। एक ही राष्ट्रकूट साम्राज्य की छत्र छाया में रहकर रचना करने वाले अपभ्रंश के भूधन्य कवि स्वयंभू तथा पुष्पदन्त ने क्रमशः

(१) हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर, भाग २ पृ० ५०६

(२) पुरानी हिन्दी, चंद्र धर शर्मा गुलेरी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, (सं० २००५) पृ० ६७

पृथक्-पृथक् इन धाराओं को अपनाकर ग्रंथ रचे। अतः कवयानकों में रूपान्तर का यह बात अंशतः धार्मिक होने के साथ-साथ अविकाशितः काव्य-प्रणेतार्यों की व्यक्तिगत स्वच्छन्द भावना पर आधारित है।

जैन-काव्यों में रामायण, महाभारत तथा अन्य पुराणों का कथाओं के परिवर्तित रूप अर्जुन व्यक्तियों को भेजे ही अटपटे प्रतीत हों परन्तु जैन मत में उन्हें प्रमुख स्थान देकर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की गई है। जैनों ने राम की सिद्ध आत्मन तथा सीता को सती-साध्वी नारी के रूप में माना है।^१ उनमें कृष्ण का महत्व भी इतना बढ़ गया कि उनकी पूजा तक प्रचलित हो गई। बम्बई के सेट अविजस कालेज में सप्रदीत कुछ मूर्तियों से यह स्पष्ट अनुभव होता है।^२ यही नहीं जैन-समाज को सिद्धार्थ राज भी अपने धर्म-ग्रंथों में राम-कृष्ण की कथाएँ देख गर्व का अनुभव करती हैं।

जैनों ने रामायण, महाभारत तथा पुराणों का शैली के अनुरूप ही अपने ग्रंथों की रचना की। अतः उन्हीं के समानान्तर उन्होंने (जैनों ने) अपने ग्रंथों के नाम-करण भी किये यथा-रामायण के समान रामायण^३ तथा हरिवंश पुराण के समान उन्होंने भी हरिवंश पुराण रचे। किसी एक महापुराण के चरित्र-संबन्धी ग्रंथ को, उसी के नाम के साथ पुराण शब्द जोड़ कर उन्होंने प्रसिद्ध किया, जैसे-पारश्व पुराण, शारित पुराण, पाण्डव पुराण आदि। किन्तु, सभी महापुराणों के चरित्रांकन करने वाले ग्रंथ को उन्होंने महापुराण कहा है। महापुराण को यदि जैन धर्म की समस्त पवित्र बातों का विश्वकोश कहा जाय, तो अत्युचित न होगी। महाभारत की तुलना में इसे रखा जा सकता है।

पुराणों के नाम, स्वभाव तथा शैली को अगनाते हुए भी जैन-कवि केवल अपने एवं ब्राह्मणों के धर्म में अन्तर स्पष्ट करने में ही सतर्क नहीं रहे बल्कि उन्होंने ब्राह्मणों की ईश्वर सम्बन्धी मान्यताओं तथा दार्शनिक सिद्धान्तों का तर्कपूर्ण खंडन भी किया है। यही नहीं, उन्होंने वाल्मीकि तथा व्यास सरीने विश्वबंध मत्त-काव्य-प्रणेतार्यों तथा भारतीय संस्कृति के निर्मातार्यों को मिथ्यावादी एवं कुमार्ग-रूप

(१) जर्नल आफ ओरियण्टल रिचर्स, मदरास, खंड १, सं० २ पृ० ५१-५२

(२) भारतीय विद्या, खंड ७ सं० ६ (अक्टूबर, १९४६)

(३) पुष्पदंत ने अपनी राम-कथा को रामायण ही कहा है, यथा —

मुणिसुध्वयजिणतित्थ तोसियसुररामायण ।

हरिहलहरगुणयोत्तु जं जायडं रामायण । मनु० ६६।१।१-२

में ढालने वाले कवि तक कहने में संकोच नहीं किया ।^१ विंटरनिटज़ के अनुसार उनके इस कथन का अभिप्राय यह था कि जिससे प्रतीत हो कि जैन धर्म अनन्त काल से चला आ रहा है और ब्राह्मणों का धर्म उसी का एक रूप है ।^२ परन्तु अपने क्रियात्मक तथा सामाजिक जीवन में सहिष्णुता के लिये प्रसिद्ध, इन जैन मनीषियों की यह असहिष्णुता आश्चर्य में अवश्य डालती है ।

कवि के ग्रन्थों पर पौराणिक प्रभाव—

हमारे कवि के काव्य-क्षेत्र में पदार्पण करने के समय अपभ्रंश भाषा का साहित्य उत्तरोत्तर गौरवान्वित हो रहा था । राम और कृष्ण की जैन कथाओं के प्रणेता चतुर्मुख एवं स्वयंभू प्रथम ही अपभ्रंश का शृंगार कर चुके थे । पुष्प-दन्त ने इसी परम्परा में अपने ग्रंथ रचे । उनके ग्रंथों पर यथेष्ट पौराणिक प्रभाव पड़ा है, जिसका अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है—

१— पौराणिक रचना शैली तथा काव्य-रुद्धियों का प्रभाव ।

२— पौराणिक पात्रों एवं बथानकों का ग्रहण ।

१ - पौराणिक रचना शैली तथा काव्य-रुद्धियों का प्रभाव—

पुराण-लक्षण—पुराणादि ग्रंथ जैसे ही जैसे जन-सामान्य में लोक-प्रिय बनते गये, वैसे ही वैसे उनकी रचना-शैली में एकरूपता भी आती गई । प्रायः सभी पुराणों की रचना एक ही शैली में हुई है । पुराणों के पंच-लक्षण बड़े प्रसिद्ध हैं । उनमें सर्ग (जगत् की सृष्टि), प्रतिसर्ग (सृष्टि का विस्तार, लोप एवं पुनः सृष्टि), वंश (देवताओं आदि की वंशावली), मन्वन्तर (१४ मनुओं के समय में घटित महती घटनाएँ) तथा वशानुक्रम (मुख्य राज-वंशों के इतिहास) के वर्णन अवश्य ही होने चाहिए ।^३

इसी के अनुरूप जैन पुराणकारों ने भी अपने पुराणों के लक्षण बताए हैं । आचार्य जिनसेन ने पुराणों में आठ बातों को आवश्यक बतलाया है । वे हैं—लोक, देश, नगर, राज्य, तीर्थ, दान, तप, गति-फल । वस्तुतः हिन्दू तथा जैन पुराणों के इन

(१) मधु० ६६।३।११ । विमलसूरि के पउम चरिय में भी वाल्मोकि को मिथ्यावादी कहा गया है । देखिए—हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर, भाग २, पृ० ४८३

(२) हि० आफ इंडियन लि०, भाग २ पृ० ४६७

(३) सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च

वंशानुचरितं चैव पुराणपंचलक्षणम् । (हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास

पृ० ४८३ से उद्धृत ।)

लक्षणों में तत्त्वतः अधिक अन्तर नहीं है ।^१ सर्ग, प्रतिसर्ग के अन्तर्गत किया जाने वाला सृष्टि-विवेचन जैन पुराणों में लोक, देश, नगर एवं राज्य के रूप में किया जाता है । वंश के लिये उनके यहाँ तीर्थङ्करों के जीवन-चरित्र वर्णन करने का विधान है । यद्यपि मन्वन्तर के अनुसूच जैनों ने कोई पृथक् लक्षण नहीं रखा, परन्तु उनके पुराणों में १४ कुलकरों (मनुश्रौ) द्वारा की जाने वाली समाज-व्यवस्था तथा जन-कल्याणकारी कार्यों का सविस्तार वर्णन अवश्य प्राप्त होता है ।^२

प्रत्येक जैन-महापुरुष किसी न किसी राज-परिवार में ही जन्म लेता है । पुराणों में इन महापुरुषों के पूर्व-जन्मों अथवा पूर्व-पुरुषों की कथाओं में पौराणिक वंशानुक्रम का लक्षण देखा जा सकता है । दान एवं तप की मर्दमा दोनों ही मतों में बतलाई गई है । इसके अतिरिक्त कर्म की प्रधानता का संकेत करते हुए, उसके अनुसार ही गति तथा फल की प्राप्ति की बात भी दोनों ही स्थानों में मिलती है ।

हमारे कवि के महापुराण में जैन-पुराणों के उपर्युक्त लक्षणों का यथासम्भव पालन किया गया है । कवि ने लोक (सृष्टि) के विभाग करके उसके जवू आदि द्वीपों, अंतर्द्वीपों, नदियों, पर्वतों, नगरों आदि के वर्णन किये हैं ।^३ १४ कुलकरों द्वारा मानव सभ्यता के उत्थान-हित किये गये कार्यों का भी वर्णन उसमें है । इसके अतिरिक्त कवि ने जोव-धारियों की आयु-गणना (मपु० २।७), काल-विभाजन (मपु० २।८), धर्म की महत्ता (मपु० २।१७), नरक (मपु० ११।१३-२०) स्वर्ग (मपु० ११ २१-२६) आदि अनेक पौराणिक-साम्य विषयों के भी विवेचन किये हैं ।

प्रबन्ध-ग्रन्थों को सम्वाद रूप में लिखने की प्रथा अति प्राचीन है । रामायण, महाभारत तथा पुराण इसी शैली में लिपि-बद्ध किये गये हैं । महाभारत एवं पुराणों के आदि वक्ता व्यास माने जाते हैं । उन्हीं से वंशम्पायन, लोमहर्षण आदि ऋषियों ने सुनकर अन्य व्यक्तियों को सुनाए । सारा महाभारत वंशम्पायन तथा जनमेजय के संवाद रूप में कहा गया है । पुराणों की कथा लोमहर्षण-पुत्र सूत उग्रथवा ने नर्मिषारण्य में शीनकादि ऋषियों को सुनाई । इन संवादों के अन्तर्गत अन्यान्य चार्यों के संवाद भी होते रहते हैं । यही परम्परा प्राकृत में विमलसूरि से होती हुई अपभ्रंश में स्वयंभू, पुष्पदंत आदि कवियों में प्रकट हुई है । जैन पुराणों के आदि वक्ता वर्धमान

(१) लोको देशः पुरं राज्यं तीर्थं दानं तपो अन्वयम्

पुराणेष्वष्टधारव्येयं गतयः फलमित्यपि । महापुराण, जिनसेन पद—४ श्लोक ३

(२) देखिए—महापुराण (जिनसेन), चतुर्थ पर्व, श्लोक ३६।५०

(३) मपु० ११।३-७

कहे जाते हैं ।^१ मगध-राज श्रोणि (विम्बसार) की प्रार्थना पर गीतम गणधर कथा सुनाते हैं । पुष्पदंत के दो ग्रंथों-महापुराण एवं रणायकुमार चरित में इसी संवाद शैली के दर्शन होते हैं । कवि का तृतीय ग्रंथ जसहर चरित निश्चय ही इसका श्रवण है ।

अतिरंजना-तत्त्व—

प्राचीन आनंकारिकों ने वस्तु-कथन की तीन शैलियाँ—तथ्य कथन, रूपक-कथन तथा अतिशयोक्ति-कथन निरूपित की हैं ।^२ इनमें तथ्य-कथन शैली वैज्ञानिक है । रूपक-कथन का निर्वहण वेदों में तथा अतिशयोक्ति-कथन का पुराणों में हुआ है । काव्य में अतिशयोक्ति अथवा अतिरंजना का बड़ा महत्त्व है । सामान्य को विशेष रूप से वर्णन करने में वस्तुतः अतिरंजना का ही आश्रय लिया जाता है । इसके मूल में जन-मानस की आकर्षित करने तथा मानव-जिज्ञासा को सतत जागरूक रखने का भाव निहित है । पुराणों की लोक-प्रियता को वृद्धि में इससे बड़ा सहायता मिली है ।

प्राकृत की अपेक्षा अपभ्रंश के प्रबन्ध-काव्यों में अतिरंजना तत्त्व को अधिक प्रधानता दी गई है । पुष्पदंत का समग्र काव्य इसी से प्रभावित है । कवि ने विशेष रूप से आदि तार्थकर ऋषभ के पञ्च-कल्याणक महोत्सव के वर्णन पूर्ण अतिरंजना के साथ किये हैं ।^३ इसके अतिरिक्त महाराज भरत का विश लज्जाहिनी के साथ दिग्विजय^४, हनुमान द्वारा नंदन-वन विदारण^५, तथा राम-रावण युद्ध^६ के प्रसंगों में इसी शैली के भव्यरूप प्राप्त होते हैं । इस सम्बन्ध में रणायकुमार चरित का पृथ्वी देवी का नख-शिख वर्णन (१।१७) तथा जसहर चरित के यौधेय देश (१।३) एवं देवी चंडमारि के वर्णन (१।१६) भी द्रष्टव्य हैं ।

कथानक-वाशिष्ठ्य

पौराणिक रचना-शैली को एक विशेषता यह भी है कि उसमें प्रधान कथाओं के अन्तर्गत अनेक उप-कथाओं का सृष्टि की गई है । इन उपकथाओं में वीरता, नीति, वैराग्य आदि अनेक उदात्त विषयों का चित्रण किया गया है । पुष्पदंत के महा पुराण में भी ऐसी उप-कथाएँ प्रचुर संख्या में हैं, परन्तु उनके कारण मूल-कथा का

(१) वद्धमाण-मुहु-कुहर-विणिगय । पउम चरित, १।२।१

एहउ वीर जिणिदे वुत्तउ । मपु० २।४।७

(२) हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास, भाग १, पृ० ४८७

(३) मपु० संधि ३, ७, ६, ३७ ।

(४) मपु० संधि १२-१५

(५) मपु० संधि ७६ ।

(६) मपु० संधि ७७-७८

सूत्र खोजना कठिन हो जाता है। आदि पुराण में महाबल-स्वयंबुद्ध (संवि २०), श्रीमती-वज्रजंघ (संघि २२-२६) तथा जय-मुलोचना (संघि २८-३६) को क्याए इसी कोटि की हैं। एय० तथा जस० के कथानक भी इसी प्रकार जटिलता से पूर्ण हैं। पात्र-नियोजन

पुराणों की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उनमें श्रेष्ठ तथा उज्ज्वल चरित्रों की अत्यधिक उद्भावना की गई है। ये पात्र ऐश्वर्य तथा भोग-विलास में हो लिप्त नहीं रहते, वरन् जीवन का विषम परिस्थितियों और संघर्षों में अदम्य साहस के साथ अग्रसर होते हैं तथा मानव-मात्र के संमुख कमशील जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। हमारे कवि के ग्रंथों में वर्णित महापुरुषों के जीवन-चरित इसी कोटि के हैं। वे ससार की नश्वरता एवं क्षणभंगुरता का आभास पाते ही निमिष-मात्र में अनुल राज्य-संपदा एवं वभ्र का परित्याग करके कठोर तप और संयम का व्रत ले लेते हैं। इस प्रकार वे उच्चकोटि की साधना, शुचिता तथा सदाचार का आदर्श रखते हैं।

अन्य पौराणिक रूढ़ियाँ

जैन-ग्रंथों पर हिन्दू पुराणों की अन्य रूढ़ियों का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। उदाहरणार्थ पुराणों में किसी महापुरुष द्वारा किये गये अद्भुत पराक्रम के प्रदर्शन पर अथवा धर्म-संस्थापन का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने पर, देवगण आकाश में अपने-अपने विमानों में बैठ कर उस कृत्य पर पुष्प-वृष्टि करते अथवा दुःखि वज्रते हुए चित्रित किये जाते हैं। कवि के महापुराण में वसुदेव-समुद्र विजय युद्ध तथा कंस-वध के प्रसंगों पर देवताओं का ऐसा हा वर्णन किया गया है^१।

पुराणों में आप्रय कार्य पर शाप देने के प्रचुर वर्णन किये गए हैं। पुष्प-दत्त ने मणि मती द्वारा रावण को^२ तथा अतिमुक्तक द्वारा जीवजसा (कंस-पत्नी, को^३ शाप। दये जाने का उल्लेख किया है।

राज-कन्याओं के हेतु योग्य तथा अभिलषित वर के निर्वाचन के लिये स्वयंवरों के आयोजन पुराणों में सामान्य रूप से अंकित किये गये हैं। इनमें कभी-कभी तिस्रो कठिन कार्य द्वारा प्रत्याशों के पराक्रम को परीक्षा की भी सम्मिलित कर दिया जाता है। पुष्पदत्त के ग्रंथों में तदनुरूप प्रसंगों की न्यूनता नहीं है। उन्होंने मुलोचना (मपु० संघि २८), गंधवंदता (मपु० संघि ८३), जीवजसा (मपु संघि ८४) आदि के स्वयंवरों के वर्णन किये हैं।

(१) मपु० ८३।२।५, ८६।१।१

(२) मपु० ७०।६

(३) मपु० ८४।१२

अन्य पौराणिक रुढ़ियों में कवि ने पूर्व-जन्म, भाग्यवाद, काम-रति-सौंदर्य, नख-गिख आदि के अतिरिक्त स्रग्ति-आश्रय, पवतां, सञ्चा आदि प्राकृतिक दृश्यों के सुन्दर वर्णन किये हैं।

२—पौराणिक पात्रों एवं कथानकों का ग्रहण—

(अ) पात्र—जैन धर्म ने पुराणों के अविकारांश लोक-प्रिय पात्रों को अपने धर्म-ग्रंथों में स्थान दिया है। हमारे कवि ने भी इन पात्रों को किस रूप में अपने ग्रंथों में ग्रहण किया है, इसका विवेचन हम कुछ विशिष्ट पात्रों के माध्यम से निम्न-लिखित पंक्तियों में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे।

राम-लक्ष्मण—

जैन महापुरुषों में इन्हें क्रमशः अष्टम् वनदेव तथा अष्टम् वासुदेव माना गया है। पुराणों में चलदेव अथवा चलराम, गौहिणी के पुत्र हैं। दशरथ-पुत्र राम से इनके तादात्म्य का एक प्राचीन प्रमाण पतञ्जलि द्वारा किये गये पाणिनि के भाष्य (सूत्र २।२।३४) में प्राप्त होता है। वहाँ राम और केशव के मंदिरों को क्रमशः चलराम तथा वासुदेव कृष्ण का माना है। पाणिनि-काल में इन मंदिरों में उत्सव होत थे।^१

पुष्पदंत ने राम को चलराम से अभिन्न मान कर उनके लिये हलहर (हलवर, मपु० ७०।१३।१), चलहद्, (चलभद्र ७४।५।३), हलाउह (हलायुव, मपु० ७६।६।४) आदि नामों का प्रयोग किया है। इसी प्रकार लक्ष्मण को भी कृष्ण के अनेक नामों से संबोधित किया है। यथा-महसूयण (मधुसूदन, मपु० ६६।६।१), जगद्गण (जगदंत, मपु० ७०।१३।१), माहव (माधव, मपु० ७३।१।७), केसव (मपु० ७४।१३।८), पीयंबर (पीताम्बर, ७८।१।५।१) आदि।

यद्यपि हमारे कवि ने कथानक के अंतर्गत राम के पूर्वजों में रघु का कहीं भी उल्लेख नहीं किया, फिर भी अनेक स्थलों पर उनके लिये रघुवद् (रघुपति, ७०.८।१३) रघुउल लाह (रघुकुल नाथ, मपु० ७१।४।४), राहव (राघव, मपु० ७२।४।१०), काकुत्थ (सूर्य-वंश की उपाधि, मपु० ७६।३।५) आदि नाम लिये हैं। लक्ष्मण को भी शेषशायी (मपु० ७६।६।१२ कहा गया है। राम के घनुष को वज्रावर्त (मपु० ७६।३।५) तथा लक्ष्मण के शख को पांचजन्य (मपु० ७६।३।६) कहा गया है। राम को गौर-वर्ण (मपु० ७८।१३।८) और लक्ष्मण को श्याम-वर्ण (मपु० ७८।१।२) अंकित किया गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि एक ओर तो राम-लक्ष्मण के लिये रामाय-णादि ग्रंथों में प्रयुक्त नामों का प्रयोग करता है, और दूसरी ओर उन पर चलराम तथा कृष्ण की, महाभारत-पुराणों में वर्णित, विशेषताओं का आरोप भी करता है।

यही नहीं, कवि ने अन्य बलदेवों एवं वासुदेवों के लिए भी जिस नामावली का प्रयोग किया है, उससे भी उनके पौराणिक बलरामादि से कुछ सम्बन्ध होने का आभास मिलता है। इससे यह अनुमान होता है कि जैनों द्वारा अपने महापुरुषों को धर्मों में बलदेव तथा वासुदेव जैसी पद-संज्ञा का ग्रहण वस्तुतः पुराणों के पराक्रमी बलदेव (बलराम) तथा वासुदेव (कृष्ण) को जैन धर्म में सम्मिलित करने के अभिप्राय से किया गया है।

सीता—सीता के जन्म के सम्बन्ध में कई कथाएँ प्रचलित हैं। महाभारत, हरिवंश पुराण, पद्म चरिय (विमल सूरि) आदि रामायण ग्रन्थों में उन्हें जनक की पुत्री माना गया है। वाल्मीकि रामायण में उन्हें भूमिजा कहा गया है। देवी भागवत पुराण (९।१६), ब्रह्म वैवर्त पुराण (प्रकृति खंड, अध्याय १४) तथा गुणभद्र के उत्तर पुराण (पर्व ६८) में वे रावणात्मजा अंकित की गई हैं। तिचवत, खोतान, हिन्देगिया, स्याम आदि विदेशों को राम-कथाओं में भा उन्हें रावण की पुत्री कहा गया है। भारत में सीता को रावणात्मजा मानने वाले ग्रन्थों में गुणभद्र का उत्तर पुराण प्राचीनतम ग्रन्थ है।^१

पुष्पदंत ने इसी कथा का अनुसरण किया है।^२ परन्तु उन्होंने सीता को रावण की पुत्री जैसे आशय के नामों से सम्बोधित न करके सर्वत्र वइदेहि (वन्देहो, मपु० ६६।२।४), जणय सुय (जनक सुता, मपु० ६६।१५।८), जणय तणय (जनक-तनया, मपु० ७३।१८।६) आदि पुराण व्यवहृत नामों से ही इंगित किया है। इसके अतिरिक्त कवि के कथा प्रसंग में, किसी वनपाल द्वारा सीता को प्राप्त कर, जनक उसका पालन करने के हेतु अपनी पत्नी वसुधा को सौंपते हैं। इससे स्पष्ट है कि कवि को वाल्मीकि द्वारा कथित सीता के भूमिजा होने का पता था और उसने इस तथ्य का समन्वय जनक-पत्नी वसुधा से कर दिया है।

रावण—जैन-मत में रावण की गणना महापुरुषों में की गई है। वह पुत्रतन्त्र का पुत्र तथा अष्टम् प्रति-वासुदेव है। पुष्पदंत उसे एक सिर तथा दो भुजाओं वाला मानते हुए भी वाल्मीकीय रामायण तथा अन्य पुराण-ग्रन्थों के प्रभाव के कारण दहमुह (दशमुख, मपु० ६६।१।१३), दहगुड (दशग्रीव, मपु० ७०।१।१५), दसनिन (दश-शोश, मपु० ७५।१।७), दसाणण (दशानन, मपु० ७०।७।६), दोनपाणि (मपु० ७१।४।२) आदि नामों से सम्बोधित करते हैं।

कवि ने रावण की उत्पत्ति विद्याधर-कुल में बतलाई है, परन्तु उसे माद-निश्चर भी कहा है; (मपु० ७६।८।३)। विद्याधर होने के कारण उसे अनेक विद्याएँ

(१) रामकथा, डॉ० कामिल बुल्के, पृ० २६६

(२) मपु० संधि ७०

सिद्ध हैं। वह विद्वान भी है। कवि ने उसको मृत्यु पर सरस्वती द्वारा शास्त्र-पाठ न करने का उल्लेख किया है, (मपु० ७८।२३।४)। उसकी प्रसिद्धि सर्वत्र है। चन्द्रहास उसकी तलवार का नाम है, (मपु० ७७।२।८)। वाल्मीकि रामायण में रावण को चन्द्रहास शिव से प्राप्त होने का वर्णन है; (उत्तर काण्ड, सर्ग १६)। कवि ने उसे अत्यन्त कामुक तथा क्रोधी स्वभाव का चित्रित किया है।

हनुमान—हनुमान के प्रसिद्ध कार्य सीता की खोज तथा लंका-दहन हैं। पुष्प-दंत ने भी उनके इन्हीं कार्यों का चित्रण किया है। परन्तु कवि ने उन्हें वानर न मान कर अनेक सिद्धियों से सम्पन्न विद्याधर कहा है। वानरी नामक विद्या की सहायता से लङ्का में वे सीता के सम्मुख वानर-रूप में उपस्थित हो कर राम का सन्देश देते हैं। (मपु० ७३।२।१०)

वाल्मीकि रामायण^१ में वर्णित उनके विडालाकार लघु-वानर के रूप में लङ्का-प्रवेश की कथा का समन्वय कवि ने उपयुक्त रूप में किया है। उनकी सर्व-विदित स्वामि-भक्ति की बात भी कवि को ज्ञात थी, (णाय०, १।४)। महापुराण में उन्हें सामान्यतः अंजणेय (६६।२।७), कईसर (कपीश्वर, ७३।१४।६), कईरिन्दु (कपिवरेन्द्र, ७३।२५।२), मारुड (मारुति, ७४।५।) आदि कहा गया है।

कृष्ण—पुराणों में कृष्ण साक्षात् विष्णु के अवतार माने गये हैं। जैन धर्म ने इन्हें अपने महापुराणों में नवम् वागुदेव का स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त वे वसुदेव-देवकी के पुत्र तथा २२ वें तीर्थङ्कर नेमि अरिष्ट नेमि के चचेरे भ्राता भी हैं। अंधक वृष्णि उनके पितामह थे। ईश्वरीय विभूति को पृथक् करके पुराणों के कृष्ण का पूर्ण प्रतिविम्ब पुष्पदंत के कृष्ण में परिलक्षित होता है। श्रीमद् भागवत के अनुरूप ही कवि ने भी उनकी बाल-लीलाओं का वर्णन किया है, (मपु० संधि ८५)। परन्तु कवि का लक्ष्य उनके महापुरुषोचित महत् कार्यों का चित्रण करना था, अतः उसने कृष्ण द्वारा पूतना, अरिष्ट, कालिय को परास्त करना, गोवर्धन उठाना एवं बाणूर, कंस आदि का वध करना ऐसे कार्यों का अत्यन्त मनोयोग से वर्णन किया है। परन्तु पुराणों से इतनी कथा ग्रहण करने पर भी कवि ने अपने धर्म के आग्रह के कारण, तीर्थङ्कर नेमि^३ को कृष्ण से उच्च स्थान दिया है।

(१) वाल्मीकीय रामायण, सुन्दर काण्ड २।४७

(२) भागवत पुराण (३ अंता० ई०) १।१४।२५ तथा ३।१।२६ में अंधक वृष्णि आदि यादवों की जातियाँ कही गई हैं। देखिए—कलेक्टेड वर्क्स ऑफ आर० जी० भंडारकर, भाग ४ पृष्ठ ११।

(३) नेमि का उल्लेख यजुर्वेद (१।२५) तथा हरिवंश (१।३।६।४।२६) में प्राप्त होता है। अन्य पुराणों ने सामान्यतः इनका उल्लेख नहीं किया।

यद्यपि कवि ने स्पष्टरूप से कहीं भी कृष्ण को विष्णु का अवतार नहीं माना, तो भी उसने कृष्ण के लिये अनेक ऐसे नामों का प्रयोग किया है, जिनसे विष्णु की अत्यंत सन्निकटता का बोध होता है। यजुर्वेद के पुरुष-सूक्त में रूपक द्वारा यज्ञ पुरुष विष्णु की श्री और लक्ष्मी दो पत्नियाँ मानी गई हैं।^१ पुराणों तक आते-आते वे एक रूप हो गई। विष्णु पुराण में विष्णु के साथ श्री अथवा लक्ष्मी का वर्णन किया गया है।^२ पुष्पदंत द्वारा कृष्ण के लिए लच्छ्मी कंत (मपु० ८५।१।२४), सिरिकंत (मपु० ८५।१।३६), कमलावल्लभ (मपु० ८६।२।०।७) आदि नामों का प्रयोग उनके (विष्णु के) साथ कृष्ण का तादात्म्य सिद्ध करता है। इसी प्रकार नारायण (मपु० ८५।२।३), गोप (मपु० ८८।१।१६), मुरारि (मपु० ८९।१।१२), महसूयण (मधुसूदन, मपु० ८५।१।१६), गरुडकेतु (मपु० ८६।३।६) आदि कृष्ण के नाम भी विष्णु की ओर ही संकेत करते हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पर विष्णु के लिए गोप शब्द आया है।^३

कृष्ण के पौराणिक नामों में कवि ने शाम (श्याम, मपु० ८१।१।६), गोविंद (मपु० ८५।६।५), जणदण (जनार्दन मपु० ८५।१।३३), जादवणाहु (मपु० ८६।१।११), गोवाल (८८।१।११) आदि के सामान्य प्रयोग किये हैं। इसके अतिरिक्त गोवी हिय-हारि (गोपी-हृदय-हारि, मपु० ८५।६।२) तथा राहियामणोहरस्य (राधिकामनोहरस्य, मपु० ८८।१।४।८) नाम भी महत्व के हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सर्व-प्रथम हरिवंश पुराण में कृष्ण चरित्र को गोपियों के साथ संबद्ध किया गया है।^४ इसी प्रकार राधा का भी प्रथम उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्राप्त होता है।^५

त्रिदेव—कवि ने तीर्थङ्करों का उत्कर्ष बढ़ाने के हेतु, त्रिदेवों के पुराण-विहित स्वरूप का वर्णन करते हुए, जिन की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। त्रिदेवों की समस्त विशेषताओं के वर्णन में व्याज से जिन-वन्दना का ही अर्थ लिया गया है। प्रत्येक देव के व्यक्तित्व की संक्षिप्त रूप रेखा इस प्रकार है—

ब्रह्मा—कवि ने ब्रह्मा को सृष्टि-कर्त्ता न मानते हुए भी, उन्हें सर्वत्र उन्हीं नामों से संबोधित किया है, जिनसे इसी अर्थ का बोध होता है। यथा—विधाता (मपु० ७३।२।१।४), विहिणा (विघिना, जप्त० १।२।४।७), विधि (मपु० ७४।१।१।५) आदि। इसके अतिरिक्ति उन्हें वेदांग वादिन, कमलयोगि, (मपु० १।०।५।१०-१३) तथा हिरण्यगर्भ (मपु० ७।४।८) भी कहा गया है।

(१) श्रीरघुवत् लक्ष्मीदत्त पत्न्यो । यजुर्वेद ३।१।२२

(२) नित्यं सा जगन्माता विष्णोः श्रीरूपपायिनी । वि० पु० १।८।१५

(३) ऋग्वेद १।२२।१८

(४) सूर-सौरभ, डॉ० मुन्शीराम शर्मा, (२००६ वि०) पृ० ११२

(५) वही, पृ० १३१

विष्णु—विष्णु, धीर-समुद्र-वासी (मपु० ७।२६।७) तथा अहि सयण (शेष-शायी मपु० ६०।१०।६) हैं। उनकी पत्नी रमा (मपु० ३६।५।५) हैं, एवं इसी कारण उन्हें सिरि रमण (मपु० २।३।७) भी कहा गया है। उर्विदु (उपेन्द्र, मपु० ८६।१।२३) भी उनका नाम है। वे चक्र धारण करते हैं, (मपु० ३३।१।६) विष्णुसमुय (विनितामुत-गरुड, मपु० ७।५।७।५) उनका वाहन है।

महेश—ये कैलाश-वासी हैं, (मपु० ७८।४।५)। उनकी जटाओं में गंगा, कर ने त्रिवूल (णाय० २।३।१४), कंठ में गरल (मपु० १२।१२।१३), नस्तक पर चन्द्रमा (मपु० ३८।२८।८), गले में मुँड-माल तथा शरीर पर विनाधर (मपु० १०।५।१) लिपटे हैं। गिरिवर मुड (गिरिवर गुता, मपु० ६।७।३।४) उनकी पत्नी हैं। वे त्रिलोचन (मपु० ६०।७।२) तथा चंद्राण (मपु० २।६।२०) भी हैं। हर-गण (मपु० ८२।८।१०) एवं शिव-तापस (मपु० ६३।१।११) उनकी सेवा में रहते हैं। गंधु, रुद्र, महादेव, महाकाल (मपु० १०।५।१-८), पशुपति (मपु० ६।२।५। ११) आदि उनके अन्य नाम हैं।

इन्द्र—जैन पुराणों में इन्द्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रत्येक जिन के पंच-कल्याणकों (गर्भ, जन्म, दीक्षा, कैवल्य तथा निर्वाण) के अवसर पर वे अन्य देवताओं के साथ अनिवार्यतः पधारते हैं तथा जिन-स्तुति करते हैं। इनकी संख्या ३२ मानी जाती है।

कवि ने इन्द्र के लिए पुरंदर (मपु० ८८।२।१५), सुरवड (सुरपति, मपु० २।१७।५); दससय णयण (मपु० ३।१०।६), दणु दमणु (मपु० २।३।७) आदि नामों के प्रयोग किए हैं। उनकी पत्नी शचि (मपु० ४०।६।४), आयुव-कुलिश (मपु० ४७।४।१२), तथा वाहन-ऐरावत (मपु० ६।१७।२७) है। रंभा (मपु० ६।१४।६), उव्वसि तथा तिलोत्तमा (मपु० ६।२६।३) उनकी अप्सराएं हैं।

उपयुक्त प्रमुख पात्रों के अतिरिक्त कवि के ग्रन्थों में अन्य पौराणिक देवी-देवता, ऋषि-मुनि तथा ग्रह-नक्षत्रों के उल्लेख भी हुए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

कामदेव—कंदप्प (मपु० १६।६।१२) कुसुमाजह (कुसुमायुव, मपु० ६।२४।१४), मदन (मपु० ३।२।४), मयरद्ध (मकरध्वज मपु० ७८।३।३) आदि। रति उसकी पत्नी है, (जस० २।२।७)।

यम—वडवसु (णाय० १।१४।६), काल (मपु० ३।१४।११), आदि। उनके पाश को कयंत पासु (मपु० ३८।२३।५) कहा गया है।

कुबेर—दविणवड (द्रव्य-पति, जस० ३।१६।१३), वडसवण (मपु० २।३।६), जक्खाहिज (यक्षाधिप, मपु० ३८।१०।१०) आदि।

शेष—पायाल राइणा (मपु० ८।१४।३), अहि (मपु० ६३।१।८) आदि।

वृहस्पति—सुरुगुरु (मपु० ३८८८६)	तथा अंगिरा (मपु० ४७६११३)
वरुण—समुद्देस (मपु० ३१०१६)	भरव—(मपु० ८७४११२)
अग्नि—सिहि (मपु० ३१०१६)	नूर्य—(मपु० ८१२२४)
चंद्र—मयलंछण (मपु० ३१६५)	राहु—जेरि (मपु० ३१४१११)
केतु—केड (मपु० ४७६११३)	नारद—(मपु० ८८१४३)
अर्जुन—पार्थ (मपु० ८७७४४)	गणेश—(मपु० ६५११४८)
भरद्वाज—(मपु० ६५१८१३)	शाण्डिल्य—(मपु० ६५११११)
पराशर—(मपु० ६५१६१३)	कपिल—(मपु० ६८१११२)
व्यास—(मपु० ६५१०१११)	वाल्मीकि—(मपु० ६६३१११)
कश्यप—(मपु० ५१२२१७)	सणत्कुमार—(मपु० ३१११११)
सरस्वती—(जस० २१२८१२)	गंगा—(मपु० ३१४६)

(आ) पौराणिक कथानकों का ग्रहण

जैसा हम पूर्व ही निर्देश कर चुके हैं, जैनो ने अपने ग्रंथों की प्रभावकता बढ़ाने के हेतु, पौराणिक पात्रों के साथ ही तत्संबंधित कथानकों को भी ग्रहण किया है। इन कथानकों का वर्णन तीन प्रकार से हुआ है। यथा—कुछ के सविस्तार वर्णन हैं, कुछ के संक्षिप्त तथा कुछ के केवल प्रसंग-वश उल्लेख मात्र किये गये हैं।

इन कथानकों का परिचय इस प्रकार है—

१—विस्तृत कथानक—पुष्पदंत के महापुराण में राम तथा कृष्ण के चरित्रों का वर्णन विस्तार से किया गया है।

कवि की राम-कथा के निम्नलिखित स्थलों में वाल्मीकि रामायण का स्पष्ट प्रभाव है—

दशरथ के चार पुत्र-राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। (मपु० ६६१२१८-१०)

जनक द्वारा सीता का पालन तथा राम से विवाह। लक्ष्मण का भी जनक के यहाँ विवाह। (महापुराण, ७०।६, १२, १३)

लंकेश रावण का मय-मुता मंदोदरी से विवाह। (मपु० ७०।६।१-२)

दूर्पणखा के सदृश चंद्रनखी की अवतारणा। निम्न कथानक के साथ।

(मपु० ७१।१६)

मारीच का स्वर्ण-मृग बनकर राम को सीता से दूर ले जाना तथा रावण द्वारा छल से सीता-हरण। (मपु० नंदि ७२)

सीता-विरह में व्याकुल राम का वनचारी मृगादिकों से सीता का पता पूछना। (मपु० ७३।४)

राम का नुसीब-हनुमान से मिलन और परस्पर भ्रंश। हनुमान द्वारा सीता की खोज। समुद्र-लंघन। (मपु० ७३।७, १२)

लंका में रावण द्वारा सीता को अनेक प्रकार से कुमनाने की चेष्टा करना। सीता-विरह। (मपु० ७०।२०, ७३।२४)

लंका में वानर-रूप में हनुमान द्वारा सीता को राम का संदेश देना ।

(मपु० ७३।२५, २६)

वालि-वध (यहाँ लक्ष्मण द्वारा) ।

(मपु० संधि ७५)

राम द्वारा लंकेज के पास दूत भेजना, अंगद के स्थान पर हनुमान

(मपु० ७४।११)

विभीषण का राम की शरण में आना । राम सेना (वानर-रूप में) का लंका प्रवेश ।

(मपु० ७६।५, ६)

हनुमान द्वारा लंका-दहन ।

(मपु० ७६।८)

राम-रावण युद्ध । रावण वध (राम के स्थान पर लक्ष्मण द्वारा) ।

(मपु० संधि ७७, ७८)

विभीषण का लंका का राजा होना ।

(मपु० ७८।२८)

कृष्ण चरित्र के जिस पक्ष का कवि के ग्रंथ में चित्रण हुआ है, उसका स्पष्ट आधार श्रीमद्भागवत प्रतीत होता है । महापुराण के निम्नलिखित स्थलों में भागवत की छाया परिलक्षित होती है—

अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल कर कंस का स्वयं मथुरा का राजा होना ।

(मपु० ८४।१०)

देवकी पुत्र के हाथों अपनी मृत्यु होना जान कर; कंस द्वारा वसुदेव से उनकी सभी संतानों को प्राप्त करने का वचन लेना ।

(मपु० ८४।१४)

कारागार में कृष्ण जन्म । वसुदेव द्वारा कृष्ण को यमुना तट पर ले जाना और वहाँ नंद को उन्हें देकर बदले में नंद-पुत्री लेना ।

(मपु० ८५।३)

नंद-यशोदा द्वारा कृष्ण का लालन-पालन ।

(मपु० ८५।५-६)

कंस का पूतना, अरिष्ट आदि को भेज कर कृष्ण-वध की चेष्टा करना ।

कृष्ण द्वारा सबका परास्त होना ।

(मपु० ८५।६-१२)

कृष्ण के अलौकिक कार्य—कालिय-दमन, गोवर्धन-धारण तथा जल-वृष्टि से गोपों की रक्षा ।

(मपु० ८५।१६, ८६।१—३)

मथुरा में कृष्ण द्वारा चाणूर तथा कंस-वध ।

(मपु० ८६।७, ८)

उग्रसेन का मथुरा का पुनः राजा होना ।

(मपु० ८६।१०)

जरासंध-वध ।

(मपु० ८८।१५)

कृष्ण का द्वारका जाना ।

(मपु० ८७।६)

२—संक्षिप्त कथानक

महाभारत तथा अन्य पुराणों की कुछ कथाएँ संक्षेप-रूप से महापुराण में इस कौशल से सम्मिलित की गई है कि ग्रंथ के मुख्य कथा-प्रवाह में किसी प्रकार का गतिरोध न हो सके । उल्लेखनीय कथाएँ इस प्रकार हैं—

कर्ण-जन्म-कथा (मपु० ८२।५)

पाण्डव-कथा (मपु० ६०।८—१०)

शिशुपाल-वध (मपु० ६०।७)

राजा सगर की कथा तथा गंगावतरण (मपु० संवि २६)

बलि-वामन अवतार-कथा (मपु० ८६।१६—१८)

परशुराम-सहस्रबाहु कथा (मपु० संवि ८५)

३—अन्य कथानकों के उल्लेख

कवि ने आधिकारिक कथाओं के वर्णनीय स्थलों का प्रभावशाली बर्णन के उद्देश्य से यत्र-तत्र पौराणिक पात्रों, कथानकों तथा मान्यताओं के प्रासंगिक उल्लेख किए हैं। समस्त रचनाओं में ऐसे उल्लेखों की संख्या अत्यधिक है। उदाहरणार्थ कुछ प्रसंग प्रस्तुत किए जाते हैं—

पराशर-सत्यवती से व्यास का जन्म । (मपु० ६८।६)

व्यास द्वारा विचित्र वीर्य की स्त्रियों से समागम । (मपु० ६।८)

दुर्योधन द्वारा कृष्ण का परामर्श न मानना । (जस० १।६।८)

अर्जुन का द्रोण को वाण से घेचना । (मपु० १।१६।२)

वृहस्पति का शुक्राचार्य से पराजित होना । (णाय० १।४।२)

शंकर का काम-दहन (णाय० ६।७।४)

राहु का चन्द्रमा को ग्रसना । (मपु० ८५।२२।११)

विष्णु का नृसिंह अवतार । (मपु० ८६।६।१२)

विष्णु का मत्स्यावतार । (जस० २।५।१—२)

देवासुरों द्वारा समुद्र-मंथन । (णाय० १।४।३—१०)

नल, नहुष, वेणु, मान्धाता, जीमूतवाहन के उल्लेख । (णाय० १।६।१०)

नारद का व्यक्तित्व । (मपु० ७।१।१—३)

स्वप्न के कुप्रभाव से वचने के लिए आटे के कुक्कुट को बनि देना ।^१

(जस० २।६।१२)

इसके अतिरिक्त कवि ने रूप-सौन्दर्य में काम को, दाम्पत्य-स्नेह में राम-सीता को, प्रभु-भक्ति में हनुमान को, वैभव-विलास में इंद्र को, शुचिता में गंगा तथा भीष्म को, विद्या में वृहस्पति को, धर्म में युधिष्ठिर को तथा त्याग में कर्ण को आदर्श माना है । (णाय० १।४।१—६)

यह सम्पूर्ण विवेचन, कवि पर यथेष्ट पौराणिक प्रभाव सिद्ध करता है ।

(१) नारायणीय उपनिषद् में भी आटे के जोवों को बनि देने का उल्लेख है । देविए-कलमेटेड वयर्स ऑफ़ आर० जी० भंडारकर, राण्ड ४ पृ० ५०

जैन धर्म तथा कवि के काव्य में उसका स्वरूप

जैन धर्म की प्राचीनता

प्राचीन काल से ही भारत में दो प्रकार की विचार-धाराएँ प्रवाहित रहीं हैं। एक ने ज्ञान के संरक्षित स्वरूप अथवा वेदों का अनुगमन किया। यह वर्णाश्रम परंपरा है। इसमें, आचार्यों के मतानुसार, प्रत्येक वर्ण; प्रत्येक जाति, स्त्री-पुरुष तथा विभिन्न आश्रमों (गृहस्थ, वानप्रस्थ आदि) के व्यक्तियों के लिए धर्म का विधान पृथक् है। दूसरी विचारधारा इसके विपरीत है। उसमें प्राणि-मात्र को धर्म का समान अविकारी माना गया है। यह श्रमण परम्परा है। ईसा की प्रथम शताब्दी के पश्चात् सृजन होने वाले साहित्य में श्रमण शब्द प्रायः दिगम्बर जैन साधुओं के लिए प्रयुक्त हुआ मिलता है।^१ श्रमण तपस्या द्वारा अपने में समस्त प्रकार की शारीरिक तथा यौगिक वेदनाओं को समता पूर्वक सहन करने की शक्ति को जगाने का परिश्रम करते हैं।^२ उनकी साधना का मूल आधार सम्यग्दर्शन है।

श्रमण शब्द उपनिषदों में भी आया है।^३ जैन धर्म का विकास इसी श्रमण परम्परा में हुआ है।

जैन मतাবलम्बी अपने धर्म को अति प्राचीन मानते हैं। उनके अनुसार इस अनादि-अनन्त सृष्टि के कालचक्र में अवसर्पिणी तथा उत्सर्पिणी नामक दो कलायें हैं।^४ इनमें से प्रत्येक में जन-कल्याणकारी २४ तीर्थंकरों का आविर्भाव होता है। वर्तमान अवसर्पिणी कला में ऋषभ आदि तीर्थंकर हो चुके हैं।

जैनतर धर्म-ग्रन्थों में तीर्थंकरों के उल्लेखों द्वारा जैन धर्म की प्राचीनता पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। ऋग्वेद की ऋचा १०।१६६।१ में आद्य तीर्थंकर ऋषभ तथा १०।१७-८।१ में २२ वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि के उल्लेख प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद

(१) पंचास्तिकाय समयसार २, नीतिसार २६-३५, दर्शन पाहुड २७, सूत्र पाहुड १, दीर्घ निकाय वस्तुजातसुत्त १—३२। देखिए—अनेकान्त, वर्ष १२ किरण १ पृ० ७०।

(२) परित्यज्य नृपौ राज्यं श्रमणो जायते महान्।

तपसा प्राप्य सम्पन्नं तपो हि श्रम उच्यते।। पद्म चरित, रविपेण, ६-२१२

(३) प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास, रांगेय राघव, पृ० १६७

(४) अवसर्पिणी में धर्म की अवनति अथा उत्सर्पिणी में धर्म की उन्नति होती है—
वड्ढंतेहि होइ उच्छप्पिणि, ओहट्ठंतएहि अवसप्पिणि। (मपु० २।१।५)

की ऋचा ११।५।२४—२६ तथा गोपथ ब्राह्मण पूर्व २।८ में स्वयंभू काश्यप के वर्णन हैं, जिन्हें ऋषभ से मिलाने का यत्न किया गया है।^१ यजुर्वेद में भी ऋषभ को धर्म-प्रवर्तकों में श्रेष्ठ कहा गया है। उसमें अजित (द्वितीय तीर्थंकर), नेमि आदि के निर्देश भी प्राप्त होते हैं।^२

इस विवेचन से जैन धर्म की प्राचीनता के साथ ही तीर्थंकरों के प्रभावशाली व्यक्तित्व का भी पता लगता है। इसी कारण अन्य धर्मों के ग्रन्थों में उन्हें स्मरण किया गया है। भागवत पुराण (५।२८) में ऋषभ तथा उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत का विस्तृत विवरण है। इसके अतिरिक्त मार्कण्डेय, कूर्म, अग्नि, वायु, ब्रह्माण्ड, वाराह, लिंग, विष्णु, स्कंद आदि पुराणों में ऋषभ के माता-पिता (नाभि-मरुदेवी) तथा उनके द्वारा भरत को हिमवत् प्रदेश के दक्षिण का भाग दिये जाने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। भरत के नाम पर ही उक्त प्रदेश का नाम भारत वर्ष प्रसिद्ध हुआ।^३ पद्म पुराण में एक छद्मवेश-धारी दिगंबर पुरुष द्वारा राजा वेन को उपदेश देने का वर्णन

(१) अनेकान्त, अप्रैल १९५२, पृ० १२०-१२१

(२) प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास, पृ० ३११

(३) हिमाह्वं दक्षिणं वर्षं भरताय पिता ददौ।

तस्मात्तु भारतं वर्षं तस्य नाम्ना महात्मना। मार्कण्डेय पृ० ५०।४१

ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रः शताग्रजः

सो मिपिच्यर्षभः पुत्रं भरतं पृथिवीपतिः। कूर्म पृ० ४१।३८

ऋषभो मरुदेव्यां च ऋषभाद् भरतोऽभवत्

ऋषभोदात्तश्रीपुत्रे शाल्यग्रामे हरि गतः।

भरताद् भारतं वर्षं भरतात् नुमतिस्त्वभूत्। अग्नि पृ० १०।११-१२

हिमाह्वदक्षिणं वर्षं भरताय न्यवेदयत्।

तस्माद् भारतं वर्षं तस्य नाम्ना विदुषुधाः। वायु० पूर्वार्ध ३३।५२

नाभिर्मरुदेव्यां पुत्रमजनयत् ऋषभनामानं तस्य भरतः पृथश्च तावग्रजः तस्य

भरतस्य पिता ऋषभः हेमाद्रेर्दक्षिणं वर्षं महद् भारतं नाम ददात्। वाराह पृ० ७४

हिमाद्रेर्दक्षिणं वर्षं भरताय न्यवेदयत्। लिंग पृ० ४७।२३-२४

नाभेः पृथश्च ऋषभः ऋषभाद् भरतोऽभवत्

तस्य नाम्ना त्विदं वर्षं भारतं चेति कीर्त्यते। स्कंद पृ० माहेश्वर स्कंदके

कौमार स्कंद ३७।५७।

तथा ब्रह्माण्ड पुराण पूर्वार्ध १४।५६-६०,

विष्णु पुराण द्वितीयांश १।२८

महापुराण, जिनसेन भाग १ भूमिका पृ० ८८ से

उद्धृत।

है ।^१ महाभारत (आदि पर्व) में एक क्षपणक (जैन-साधु) तथा शान्ति पर्व में जैन-दर्शन के सप्तभंगी नय के उल्लेख हैं ।

ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा भी जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध होती है । ईसा से २४००-२००० वर्ष पूर्व की हड़प्पा में प्राप्त मूर्तियों के अवयव-संस्थानों के अध्ययन के उपरान्त उन्हें जैन तीर्थङ्कर अथवा ख्याति प्राप्त तपोमहिमायुक्त जैन-संतों की प्रतिमाएँ होने का अनुमान किया गया है ।^२

दिल्ली के अशोक-स्तंभ (२७५ ई० पू०) में जैन धर्म के णिगंठ (निग्रंथ) शब्द का उल्लेख किया गया है । इसके अनुसार सम्राट् अशोक ने निग्रंथ-मत के लिये धर्म-महामात्य की नियुक्ति की थी ।^३

भारत-अभियान के समय सिकंदर ने तक्षशिला में दिगंबर जनोंको देखा था । उनमें से कालोस अथवा कल्याण नामक जैन महात्मा तो फारस तक उसके साथ गये थे ।^४ मेगस्थनीज के विवरण से ज्ञात होता है कि ईसा पू० ४ शताब्दी में बड़े-बड़े राजा अपने दूतों द्वारा वनों में निवास करने वाले श्रमण अथवा जैन-मुनियों से अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते थे ।^५ मथुरा के कंकानी टीले में लगभग ११० प्राचीन जैन-शिला लेख मिले हैं, जिन्हें कुशानकालीन माना गया है ।^६

बौद्ध धर्म के महावग्ग, महपरिनिर्वाणसुत्त आदि ग्रंथों में जैन धर्म संबंधी अनेक बातें मिलती हैं । इससे स्पष्ट होता है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म से पूर्व भारत में प्रचलित था । बुद्ध के छः महान् विरोधी थे—पूर्ण कश्यप, अजितकेश, गोशाल, कात्यायन, निग्रंथ नातपुत्र और संजय । इनमें निग्रंथ नातपुत्र, अन्तिम जैन तीर्थंकर महावीर का ही नाम है । कल्प सूत्र, उत्तराव्ययन आदि जैन ग्रंथों में महावीर नातपुत्र ही कहे गये हैं । नातक क्षत्रियों का एक जाति-विभाग है ।

उपर्युक्त प्रमाण जैन धर्म को भारत का एक अति प्राचीन धर्म सिद्ध करते हैं । यद्यपि वेदों में ऋषभ का उल्लेख प्राप्त होता है, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से उनके विषय में कुछ भी कहना कठिन है । वर्धमान महावीर तो गौतम बुद्ध के समकालीन तथा सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक महापुरुष थे । उनसे भी २५० वर्ष पूर्व २२ वें तीर्थंकर

(१) संक्षिप्त पदम पुराण, गीता प्रेस, गोरख पुर पृ० २६०

(२) अनेकान्त, जनवरी १९५७ में टी० एन० रामचंद्रन का लेख-हड़प्पा और जैन धर्म ।

(३) जैन शासन, सुमेरु चंद्र दिवाकर, पृ० २६०

(४) वही ।

(५) जैन गजट, भाग १६ पृ० २१६

(६) जैन शासन, पृ० २६१

पार्श्व नाथ का अभ्युदय हुआ था।^१ इनकी भी ऐतिहासिकता सर्वमान्य है।^२ इस प्रकार जैन धर्म के अस्तित्व को कम से कम महावीर तथा पार्श्व से पूर्व का तो माना ही जा सकता है।

साम्प्रदायिक विकास

जैन धर्म प्राचीन अवश्य है, परन्तु उसके साम्प्रदायिक विकास का ऐतिहासिक विवरण हमें महावीर के निर्वाण के पश्चात् ही प्राप्त होता है। सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में (महावीर निर्वाण की द्वितीय शताब्दी) मगध में १२ वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा। इससे पीड़ित हो कर मगध के तत्कालीन जैन आचार्य भद्रबाहु अपने अनेक शिष्यों सहित कर्णाट देश चले गये। कहा जाता है कि सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य भी सिंहासन त्यागकर उनके साथ गये थे।^३ मगध के शेष जैन-मतावलम्बियों के नेता स्थूलभद्र हुए।

कालान्तर में, महावीर की वाणी (द्वादशांग) के लुप्त हो जाने के भय से, आचार्य स्थूलभद्र को उन्हें सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता जान पड़ी। इन उद्देश्य से उन्होंने महावीर निर्वाण के १६० वर्ष पश्चात् (३८७ ई०पू०) पाटलिपुत्र में श्रमण-संघ की एक सभा बुलाई। इस सभा ने तत्कालीन प्रचलित सिद्धान्तों का संकलन ११ अंगों में किया। शेष १२ वें अंग के १४ भागों में से अन्तिम ४ पूर्व ही नष्ट हो चुके थे, अतः उपलब्ध अंग को संकलित कर लिया गया। उसे पाटलिपुत्र वाचना कहा गया।

पाटलिपुत्र सभा के पर्याप्त समय बाद जब आचार्य भद्रबाहु मगध लौटे तो उन्हें वहाँ धार्मिक बातों में बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया। वहाँ का जैन-मंडल दिगम्बरी भूषा त्याग कर अब वस्त्र पहनने लगा था। भद्रबाहु को इससे बड़ा धोम हुआ और उनके दिगम्बर सम्प्रदाय ने पाटलिपुत्र-वाचना को मानना अस्वीकार कर दिया। ये पूर्ववत् महावीर के सिद्धान्तों का कठोरता के साथ पालन करते रहे। सम्भवतः इसी समय से जैन धर्म में दिगम्बर तथा स्वेताम्बर सम्प्रदाय उठ खड़े हुए।^४

कुछ समय पश्चात् स्वेताम्बरों का पूर्वोक्त संकलन भी काल-कथनित हो गया। पुनः महावीर निर्वाण की ६ ठी शताब्दी में आचार्य स्कंदिल की अध्यक्षता में एक श्रमण-सभा मयुरा में हुई। इसमें अवशिष्ट सिद्धान्तों को पुनर्व्यवस्थित किया गया।

(१) पार्श्वर्षी तीर्थ संताने पंचाशद्द्विगताब्दके

तदभ्यन्तरवर्त्यनिर्मुहावीरो न जातयान। महापराण, जिनसेन ७४।९७६

(२) एंशेट इण्डिया, आर० सी० मजुमदार (बनारस, १९४२) पृ० १७६-१७७

(३) इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका, भाग १२ पृ० ८६८-८६९

(४) एंशेट इण्डिया, आर० सी० मजुमदार, पृ० १७८-१८० तथा हिन्दी गार्हपत्य की भूमिका, पृ० २४७-२४८

इसे माथुरी-वाचना कहते हैं। एक अन्य सभा बलभी-काठियावाड़ में ईसा की ६ठी शताब्दी में आचार्य देवविंशति की अव्यक्तता में हुई, जिसमें अन्तिम बार ११ अंगों का पुनरुद्धार हुआ।

दिगम्बरी की मान्यतानुसार जैन धर्म के समस्त अंग महावीर-निर्वाण की कुछ शताब्दियों के भीतर ही नष्ट हो गये थे, अतः उन्होंने इन अंगों को नहीं माना।

दिगम्बर-श्वेताम्बर-यापनीय-सम्प्रदाय—

प्राचीन जैन धर्म में सम्प्रदायवाद के दर्शन नहीं होते। वर्धमान महावीर तक तो वह आर्हत धर्म के रूप में अविच्छिन्न रहा, परन्तु उनके निर्वाण के पश्चात् उसमें मुख्यतः दिगम्बर तथा श्वेताम्बर सम्प्रदाय उठ खड़े हुए। इन दोनों सम्प्रदायों के बीच समन्वय तथा सहिष्णुता की प्रवृत्ति को लेकर एक अन्य यापनीय सम्प्रदाय भी कुछ काल तक जैन धर्म के अंतर्गत प्रचलित रहा।

दिगम्बर सम्प्रदाय में नग्न जैन गुणों की पूजा होती है तथा उसके साधु भी नग्न ही रहते हैं। श्वेताम्बर सम्प्रदाय के साधु श्वेत वस्त्र-धारी तीर्थङ्करों की पूजा करते तथा स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। सामान्यतः दोनों ही सम्प्रदाय २४ तीर्थङ्करों को अपना धर्म-प्रवर्तक मानते हैं। दोनों के मंदिरों में उनकी मूर्तियाँ भी स्थापित हैं, परन्तु उनमें वही वस्त्र-धारण करने का भेद है।

चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन-काल में मगध जैन धर्म का मुख्य केन्द्र था। हरिषेण (१५ वीं शताब्दी) के कथा-कोश के अनुसार, इस समय के दुर्भिक्ष में, सिंधु देश के साधु वहाँ के श्रावकों के अनुरोध से अर्घ-फालक (वस्त्र-खंड) धारण करने लगे थे।^१ पश्चात् बलभी के राजा के कथनानुसार उन्होंने पूर्णतः वस्त्र-धारण करना प्रारम्भ कर दिया। देवसेन न बलभी में ही वि० सं० १३६ में श्वेत पट-संघ की उत्पत्ति बतलाई है। दर्शन सार में इसका उल्लेख है।^२ इस प्रकार दुर्भिक्ष के कारण ही कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई कि जैन धर्म दिगम्बर तथा श्वेताम्बर सम्प्रदायों में विभक्त हो गया।

पार्श्वनाथ तथा महावीर के सिद्धान्तों में कुछ अन्तर मिलता है। श्वेताम्बर साहित्य में महावीर का धर्म अचेल (वस्त्र-रहित) तथा पार्श्व का अचेल-सचेल बतलाया गया है। पार्श्व स्वयं तो नग्न ही रहते थे, परन्तु उन्होंने विशेष परिस्थितियों में (यथा-

(१) अनेकान्त, वर्ष १४, किरण ११-१२ पृ० ३२०

(२) छत्तीसे वारिस सए विक्कम रायस्स मरणपत्तस्स
सौरट्ठे बलहोए उप्पण्णी सेवडो संघो। दर्शन सार ११

(अनेकान्त, वर्ष १४, किरण ११-१२ पृ० ३२०)

लज्जा, जुगुप्सा तथा शीत के कारण) अपने अनुयायियों को वस्त्रादि धारण करने की अनुमति दे रखी थी। पश्चात् वे अनुयायी श्वेताम्बर कहलाने लगे।^१

जैन धर्म के अन्तर्गत यापनीय अथवा आपुलीय सम्प्रदाय अपेक्षाकृत अधिक सहिष्णुता तथा समन्वय की भावना लेकर विकसित हुआ। इसका प्राचीनतम उल्लेख दर्शन सार ग्रंथ में उपलब्ध होता है।^२ उसमें वि० सं० २०५ में इसकी उत्पत्ति का संकेत किया गया है। इस प्रकार यापनीय संघ का विकास दिगम्बर-श्वेताम्बर उत्पत्ति के लगभग ६०-७० वर्ष पश्चात् हुआ।

यापनीय मत के सिद्धान्त दिगम्बरों के अधिक निकट है। यापनीय मुनि, दिगम्बर मुनियों की भाँति नग्न रहते थे। वे पाणि-तल भोजी थे (हाथ पर लेकर भोजन करते थे) तथा नग्न प्रतिमाओं को पूजते थे।^३ एकरूपता के कारण यापनीयों द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ दिगम्बरों द्वारा भी पूजी जाती थीं। वेल्गांव के दोहुवस्ति के जैन मंदिर में नेमिनाथ की मूर्ति के निकट प्राप्त एक लेख के अनुसार, उस मंदिर का निर्माण वि० सं० १०७० में यापनीय संघ के परिलेया नामक व्यक्ति के द्वारा हुआ था।^४ इस मंदिर की प्रतिमा आज तक दिगम्बरों द्वारा पूजी जाती है।

अमोघवृत्ति नामक व्याकरण ग्रंथ के रचयिता शाकटायन अथवा पात्त्यकीर्ति यापनीय मत को मानते थे। उनके ग्रंथ से विदित होता है कि उस मत में श्वेताम्बरों की भाँति आवश्यक, छेदमूत्र, दशवैकालिक आदि का भी पठन-पाठन होता था।^५ इसके अतिरिक्त वे स्त्री को उसी भव में मोक्ष मिलना तथा केवली द्वारा भोजन करना आदि बातें भी मानते थे।^६ विमलसूरि के पउम चरिय का प्रारम्भ तो दिगम्बरों के अनुरूप है, परन्तु आगे उसमें ऐसी अनेक बातें प्राप्त होती हैं, जो दिगम्बरों और श्वेताम्बरों दोनों के प्रतिष्ठा पड़ती हैं। जैसे जिन-माता द्वारा देखे जाने वाले स्वप्नों की संख्या दिग० में १६ तथा श्वे० में १४ हैं। पउम चरिय में १५ स्वप्नों का उल्लेख है इसी कारण विमलसूरि को यापनीय-सिद्धान्तों से संबद्ध होने का अनुमान किया जाता है।^७

(१) अनेकान्त, वर्ष १३, किरण १२ पृ० ३२२-३२३

(२) कल्लाणे वरणयरे दुणिसए पंचउत्तरे जादे

जावणिय संघ भावो सिरिकलसादो हु सेवउदो। दर्शन सार २६

(जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ५६ से उद्धृत)।

(३) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ५६

(४) वही, पृ० ५७

(५) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ५६

(६) वही, पृ० १५७

(७) वही, पृ० १०१

संक्षेप में, यापनीय मत की स्थिति दिगम्बर-श्वेता० के मध्य में है। उनका साहित्य स्थूल दृष्टि से दिग० के अधिक निकट होते हुए भी, श्वेताम्बरों की कुछ बातों को निज में समाविष्ट करता चला है। इस प्रकार साम्प्रदायिक कटुता के परिहार का बहुत कुछ प्रयत्न इस मत में किया गया है।

महाकवि स्वयम्भू तथा उनके पुत्र त्रिभुवन भी यापनीय मतानुयायी थे।^१ उन्होंने पउम चरिउ की रचना गुणभद्र के उत्तर पुराण के आवार पर न करके, विमल सूरि के पउम चरिय के आदर्श पर की है। इनके अतिरिक्त, भगवता आराधना के कर्त्ता शिवार्य, आराधना की विजयोदया टीका के कर्त्ता अपराजित तथा तत्त्वार्थ सूत्र-कार उमास्वाति भी यापनीय मत के माने जाते हैं।^२

यापनीय मत की लोक-प्रियता कर्नाटक तथा उसके निकटवर्ती प्रदेशों में अधिक थी। कदंब वंशी राजा श्रीकृष्ण वर्मा (५ वीं शता०) के युवराज देव वर्मा^३, राष्ट्रकूट प्रभूत वर्ष ४ तथा अन्य राजाओं के दान-पत्रों से प्रकट होता है कि उन राजाओं ने यापनीय मत के साधुओं को भूमि-दान दिये थे, परन्तु श्वेताम्बर तथा दिगम्बर की अपेक्षा यह मत अधिक व्यापक नहीं हुआ। उसका अन्तिम उल्लेख वि० स० १४५१ के एक शिलालेख में मिलता है, जो कागवाड़े के जैन मंदिर के भीहिरे में है।^४ प्रतीत होता है कि विद्वान् प्रचारकों के अभाव में यह मत शनैः-शनैः क्षीण होता गया, यहाँ तक कि आज उसका एक भी अनुयायी शेष नहीं है।

भारत में जन धर्म का प्रसार

भारतीय इतिहास का मध्य-काल, वस्तुतः जैन धर्म के विकास का स्वर्ण-युग है। ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों से लेकर लगभग १३ वीं शताब्दी तक देश के विभिन्न भागों में इसका व्यापक प्रसार हुआ। दक्षिण में राजाश्रय के कारण उसे बड़ी सहायता मिली। पश्चिम में भी वही हुआ, परन्तु उत्तर में प्रमुखतः व्यापारी-वर्ग ने ही उसे प्रश्रय दिया।

दक्षिण के अनेक राज-वंश या तो स्वयं जैन मतानुयायी थे, अथवा वे जैन धर्म पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। पाण्ड्य राजाओं ने तो उसे राज-धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया था। तमिल ग्रन्थ शिलप्पडिकारम् से ज्ञात होता है कि प्राचीन चेर राजा भी

- (१) महापुराण, भाग १ पृ० ६
- (२) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ५३४, ७३ तथा ५३३
- (३) जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश, पृ० ६७४
- (४) इण्डियन एंटीक्वेरी, जि० १२ पृ० १३-१६
- (५) जैन दर्शन, वर्ष ४ अंक ७ में प्रो० ए० एन० उपाध्ये का लेख-यापनीय संघ

जैन ही थे। चोल राजा भी बीच-बीच में उसका पोषण करते थे, परन्तु अन्त में वे शैव हो गये। ईसा की प्रथम शताब्दी के पल्लव राजा भी जैन थे।^१

कन्नड़ तथा तमिल भाषाओं का प्रायः समस्त प्राचीन साहित्य जैन विद्वानों द्वारा रचा गया है। कन्नड़ प्रदेश का प्राचीन कदम्ब राज-वंश तो निश्चय ही जैन सत्तावलम्बी था। दिगम्बरों का आदि सिद्धान्त ग्रन्थ पट्टखंडागम इसी प्रदेश के वनवासी नामक स्थान में आचार्य-द्वय पुष्पदंत-भूतबलि द्वारा रचा गया था। १० वीं शताब्दी में अनेक जैन विद्वान् कन्नड़ प्रदेश में हुए, जिनमें पंप, पोन्न तथा रन्न अत्यन्त प्रसिद्ध थे। गंगराज मारिसिंह भी प्रसिद्ध जैन था। ९७६ ई० में उसने सल्लेखना व्रत धारण करते हुए अपने जीवन का अन्त किया था।^२ उसके मन्त्री चामुण्ड राय ने चामुण्ड पुराण नामक जैन ग्रन्थ रचा और उसी ने मैसूर प्रान्त के श्रवण बेल्गोल स्थान पर गोम्मटेश्वर (बाहुबलि) की ५७ फीट ऊँची एक विशाल प्रतिमा का निर्माण ९७८-८४ के बीच कराया था। चालुक्य राज तैलप, यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से शैव था, तो भी उसे जैन धर्म का अनुयायी माना जाता है।^३

यद्यपि राष्ट्रकूट स्वयं जैन न थे, तथापि उन्होंने जैन धर्म को विकसित होने के लिए अधिकाधिक सुविधाएँ दीं। सम्राट् अमोघ आदिपुराण-रचयिता जिनसेन का परम भक्त था। गुण भद्र ने उत्तर पुराण की प्रशस्ति में इसका संकेत किया है।^४ शाकटायन ने अपने जैन व्याकरण का नाम—अमोघवृत्ति सम्राट् के नाम पर ही रखा था। धवला तथा जय धवला टीकाएँ भी अमोघ की उपाधि—अतिगय धवल—के उपलक्ष में नामांकित की गईं थीं। इसी प्रकार कृष्ण (द्वितीय), इन्द्र (तृतीय) तथा इन्द्र (चतुर्थ) भी जैन मत के प्रति श्रद्धा रखते थे।^५

राष्ट्रकूटों के अनेक सामन्त भी जैन धर्मानुयायी थे। सौनन्दति के रदट शासक तथा वनवासी के वंशज भी जैन थे। वकेय-पुत्र-लोकादित्य की राजधानी वंकापुर उस समय जैन धर्म का प्रमुख केन्द्र थी। ८६८ ई० में वहाँ जिनसेन के महापुराण की पूजा हुई थी।^६

(१) अनेकान्त, वर्ष १२, किरण ३ पृ० ७६

(२) दि एज ऑफ इम्पीरियल कन्नोज, भारतीय विद्या भवन, पृ० २८६

(३) वही, पृ० २६०

(४) उत्तर पुराण, भारतीय ज्ञानपीठ, प्रशस्ति ६

(५) जर्नल ऑफ दाम्बे ग्रांच ऑफ रायन एसियाटिक सोसायटी, भाग १० पृ० १८२।

आर्कालाजिकल सर्वे रिपोर्ट, १६०५-६ पृ० १२१-१२२ तथा इण्डियन एप्टीकवेरी
भाग २३ पृ० १२४

(६) आदि पुराण—जिनसेन, प्रस्तावना पृ० ४२

देश के पूर्वी प्रदेशों में भी जैन धर्म की व्यापकता के प्रमाण मिलते हैं। मगध तो जैनों का अत्यन्त प्राचीन क्षेत्र रहा है। महावीर आदि तीर्थंकरों के जन्म उसी प्रदेश में हुए थे। यही कारण है कि उस प्रदेश की भर्त्सना वैदिक आचार्यों द्वारा की गई है। याज्ञवल्क्य ने काशी, कोशल, वदेह तथा मगध-वासियों को भ्रष्ट अथवा भिन्न मतावलम्बी कहा है। उधर की यात्रा का भी वर्जन किया है।^१ स्मृति साहित्य में भी मगध-यात्रा का निषेध किया गया है तथा जाने वाले के लिए उचित प्रायश्चित्त करने का विधान भी रखा गया है।^२

बंग प्रदेश में भी जैन संस्कृति के प्राचीन चिह्न मिलते हैं। पुरातन ग्रन्थों में ताम्रलिप्ति (वर्तमान मेदिनीपुर का ताम्रकु), कोटिवर्ष (दीनाजपुर का वाणगढ़) तथा पुण्ड्रवर्धन (बोगड़ा का महास्थान) में जैन-संघों के उल्लेख प्राप्त होते हैं।^३ बंगाल के सप्तशती ब्राह्मण तथा पुण्ड्र जाति के लोग प्राचीन समय से जैन थे। जैन धर्म के २४ में से २२ तीर्थंकरों ने मगध तथा बंगाल में निर्वाण-लाभ किया।

भारत के पश्चिमी तथा मध्यवर्ती प्रदेशों में भी जैन धर्म अत्यन्त व्यापक हुआ। गुजरात के गुजर्-सोलंकी नरेश जैन धर्म के अनन्य पोषक रहे हैं। सौराष्ट्र का गिरिनगर एक प्राचीन जैन-तीर्थ रहा है।

राजस्थान में जैन धर्म की प्रसिद्धि के प्रमाण वहाँ के शास्त्र-भंडार तथा प्राचीन मन्दिर हैं। जैसलमेर, आमेर आदि के शास्त्र-भंडारों में सहस्रों जैन ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं। जैनों का सबसे प्राचीन शिलालेख, जो सं० ५४ का है, राजस्थान के बड़ाली नामक स्थान में प्राप्त हुआ है।^४ सांगानेर का संगही मन्दिर अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है। आवू के जैन मन्दिर तो सबसे बढ़कर हैं।

बुन्देलखण्ड में चन्देल-राजाओं के समय जैनों को पर्याप्त प्रश्रय मिला। खजुराहो के जैन मन्दिरों की ख्याति देश भर में है। वहाँ के एक शिलालेख (९५५ ई०) द्वारा ज्ञात होता है कि चन्देल नरेश धंग द्वारा सम्मानित पाहिल नामक धर्मात्मा ने जिन-मन्दिर के लिए अनेक दान दिए।^५ धारा नरेश मुंज भी जैन विद्वानों का आदर करता था। सुभाषित रत्नसंदोह के कर्त्ता अमित गति (सं० १०५०) उसी के दरबार में थे।

(१) दि ग्लोरीज् ऑफ मगध, जे० एन० समर्दर, पृ० ६

(२) अंग बंग कर्लिगेपु सौराष्ट्रे मगधेषु च

तीर्थयात्रा विना गच्छन्त पुःसंस्कारमर्हन्ति—अनेकान्त, वर्ष १२ किरण २ पृ० ४६)

(३) अनेकान्त, वर्ष १२ किरण २ पृ० ४५

(४) अनेकान्त, वर्ष १२ किरण ५ पृ० १५५

(५) एपिग्राफिका इंडिका, ११३५—३६

कान्यकुब्ज के प्रतिहार राजाओं द्वारा भी जैन-मत को सहायता प्राप्त हुई। वत्सराज ने कन्नौज में एक जैन मन्दिर का निर्माण करवाया, जिसमें वर्धमान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की गई थी। उसने ग्वालियर, मथुरा आदि स्थानों में भी मन्दिर बनवाये। उसका पुत्र नागभट्ट (द्वितीय) तो स्वयं जैन हो गया था।^१

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार जैन धर्म देश के प्रायः समस्त भागों में फैला। समाज में जैन-मत के प्रति आदर तथा श्रद्धा का जो भाव उत्पन्न हुआ, उसका मुख्य कारण जैन मुनियों का सदाचारपूर्ण आदर्श जीवन था। उनसे आकृष्ट होकर एक ओर व्यापारी वर्ग प्रचुर धन-राशि मठों-मन्दिरों के निर्माण में लगा देता था, दूसरी ओर राज-वर्ग जैन-विद्वानों को आश्रय तथा अन्य प्रकार की सहायता देता था।

कवि के काव्य में जैन दर्शन और सिद्धान्त

गत पृष्ठों में भारत में जैन धर्म के प्रसार की जो रूप-रेखा प्रस्तुत की गई है, उससे स्पष्ट होता है कि हमारे कवि को जैन-साहित्य की रचना करने में कितना अनुकूल वातावरण प्राप्त हुआ होगा।

पुष्पदन्त की काव्य-रचना का प्रधान उद्देश्य जिन-भक्ति का प्रचार करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति-हेतु कवि ने स्थल-स्थल पर मुख्य कथानक को विराम देकर जैन-सिद्धान्तों की व्याख्या की है। इन सिद्धान्तों का विवेचन इतना विस्तृत है कि वह स्वयं किसी पृथक् ग्रन्थ का विषय बन सकता है। किन्तु प्रस्तुत निबंध की सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए, हम कवि के उन विचारों की सामान्य रूपरेखा उपस्थित करने का प्रयत्न करेंगे।

पदार्थ—संसार में प्रत्येक पदार्थ के दो रूप होते हैं—शाश्वत तथा अशाश्वत। प्रथम के कारण वह नित्य और द्वितीय के कारण वह अनित्य प्रतीत होता है। इसी आधार पर पदार्थ की तीन मूल विशेषताएँ—उत्पाद ध्वय ध्रौव्य-मानी गई हैं। इनमें स्थूल दृष्टि से भिन्नता भले ही प्रतीत हो, किन्तु पारस्परिक सहयोग के अनुसार इनमें अन्तर नहीं है।

इस प्रकार पदार्थ एक दूसरे से संबंधित हैं। किसी पदार्थ विशेष की मन्ना तबतक नहीं मानी जा सकती, जब तक कि उसके अन्य संबंधों के ज्ञान का अनुभव न किया जाय। इसीलिये जब मानव का ध्यान किया जाता है, तब मान्येतर सृष्टि का भी स्मरण आ जाता है। पृथ्वी का विचार करते ही पाप की ओर भी दृष्टि जाना स्वाभाविक है। भगवान महावीर ने इसी कारण कहा है कि जो व्यक्ति किसी वस्तु को समस्त विशेषताएँ जानता है, वह सब वस्तुओं को जानता है। जो सब वस्तुओं को जानता है, उसे केवल एक ही वस्तु का ज्ञान है :—

(१) दि एज आफ इम्पोरियल कन्नौज, पृ० २८६

जे एगं जाणइ से सव्वं जाणइ ।

जे सव्वं जाणइ से एगं जाणइ । आचारांग सूत्र, १।३।४।१२२

पदार्थों की एक रूपता के कारण प्रत्येक प्राणी अपनी शक्ति के अनुसार उनका अनुभव करता है, अतः एक ही पदार्थ के विषय में भिन्न-भिन्न मत हो जाते हैं । इस स्थिति में सत्य का अन्वेषण कठिन हो जाता है, इसलिये जैन दर्शन ने वास्तविकता को समझने के लिये एक मध्यम-मार्गी सिद्धान्त उपस्थित किया है, जिसके द्वारा किसी भी पदार्थ के विषय में भ्रमात्मक कारणों का परिहार हो जाता है । इसे सप्तभंगी नय अथवा स्याद्वाद कहते हैं । यही जैन-दर्शन का मेढर है ।

अनिर्वचनीयता स्याद्वाद का एक विकल्प है । वस्तु किसी दृष्टि से एक प्रकार की होती है तथा किसी दृष्टि से दूसरे प्रकार की, अतः उसके शेष अनेक धर्मों को गीण बनाते हुए, गुण विशेष को प्रमुख बना कर प्रतिपादन करना स्याद्वाद है । स्याद्वाद के सात रूप इस प्रकार होते हैं—^१

१—स्यात् अस्ति—कथंचित् है ।

२—स्यान्नास्ति—कथंचित् नहीं है ।

३—स्यादस्ति च नास्ति च—कथंचित् है और कथंचित् नहीं है ।

४—स्यात् अवक्तव्यम्—कथंचित् वर्णनातीत है ।

५—स्यादस्ति च अवक्तव्यम् च—कथंचित् है और अवक्तव्य भी है । (१।५)

६—स्यान्नास्ति च अवक्तव्यम् च—कथंचित् नहीं है और अवक्तव्य भी है । (२।४)

७—स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम् च—कथंचित् है, नहीं भी है और अवक्तव्य भी है । (३।४)

इन सातों भंगों द्वारा प्रत्येक पदार्थ की अनेकान्तिकता सिद्ध होती है । पुष्पदंत ने महापुराण^१ तथा गाय०^२ में इसका उल्लेख किया है ।

तत्त्व भीमांसा

गुण तथा पर्याय से विशिष्ट वस्तु को द्रव्य कहते हैं ।^३ गुण दृष्टि से द्रव्य नित्य होता है और पर्याय दृष्टि से अनित्य । विस्तार की दृष्टि से द्रव्य एकदेशव्यापी तथा बहुदेशव्यापी—दो प्रकार के होते हैं । प्रथम में काल की गणना होती है । द्वितीय

(१) गय सत्ताभंगिविहिरसणियउ । मपु० ३।२।७

(२) चउदह पुचिल्ल दुवाल संगि

जिण वयण विणिगम्य सत्ताभंगि । गाय० १।१।६

(३) गुण पर्यायवद् द्रव्यम् । तत्त्वार्थ सूत्र-५।३७

कोटि में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म तथा आकाश द्रव्य हैं। सत्ता तथा प्रदेशों के कारण द्वितीय कोटि के द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं।^१

सब द्रव्यों की अवस्था परिवर्तन करने में काल उदासीन निमित्त होता है। जीव आत्मा का पर्याय है। प्रत्यक्ष होने पर भी अनुभव से जाना जा सकता है। शरीर उसका बंदीगृह है। प्रत्येक जीव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि गुणों से पूर्ण माना जाता है, परन्तु कर्मों के आवरण के कारण उसके इन गुणों का विकास नहीं हो पाता। कवि ने जीव के संसारो और मुक्त दो भेद बतलाए हैं।^२ जीव का शरीर से संबंध अवश्य है, परन्तु दोनों ही भिन्न हैं। जैसे तेल में चंपक पुष्प को डालने से उसको सुगंध पृथक् हो जाती है, परन्तु पुष्प बना रहता है, वैसे ही देह से आत्मा भिन्न हो जाता है।^३

रूप, रस, गन्ध तथा स्पर्श गुणों से युक्त चेतना-रहित मूर्त पदार्थ पुद्गल कहलाता है। इसके अणु और स्कन्ध दो भेद होते हैं। अस्तिकाय द्रव्यों को अवकाश देने वाला पदार्थ आकाश है। जीव तथा पुद्गल की गति में सहायता देने वाला द्रव्य धर्म है। यह जीव को गति प्रदान करने में स्वयं असमर्थ है, केवल उसको सहायता देता है। जिस द्रव्य में स्थिति हेतुत्व गुण हो उसे अधर्म कहते हैं। इसके अभाव में जीवों में निरंतर गति बनी रहती है।

कर्म सिद्धान्त

मनुष्य के आत्म-विकास में जिस शक्ति के कारण बाधा उपस्थित होती है, उसे कर्म कहते हैं। प्रत्येक आत्मा अनंत ज्ञान, सुख, वीर्यादि शक्तियों का आधार है, परन्तु अनादि काल से उसके साथ कर्म-मल लिप्त रहता है। इसी कारण उसकी स्वाभाविक शक्तियाँ विकसित नहीं हो पातीं। दूसरे शब्दों में पुद्गल का परमाणु-पुंज आकर्षित होकर आत्मा के साथ मिल जाता है, यही कर्म है।

कर्म का आत्मा से सम्पर्क होने से जा अवस्था उत्पन्न होती है, यह बंध है। राग-द्वेष से युक्त मनुष्य का आत्मा पुद्गल-पुंज को अपनी ओर आकर्षित करता है। कवि का कथन है कि शंभु तथा ब्रह्मा भी कर्म से निम्न रहते हैं। संसार में कर्म विपाक अति बलवान है। जिस प्रकार पुष्पक लोह को अपनी

(१) पाय० १।१२।२ तथा मयू० ८६।७।१-२ द्रष्टव्य—आउट लाइन आर जैन फिलासफी, मोहन लाल मेहता, (जैन मिशन सोसायटी, बंगलोर, १९५४)
पृ० २७-२८

(२) सभावभव जीव दुभेय होति । मयू० १०।६।३

(३) चम्पययानु वि लग्गउ तेत्तहो, एम गंधु जिह पिप्पउ पत्तहो ।

तिह देहो जीवहो भिण्णत्तणु । जस० ३।३१।१५-१६

ओर खींचता है, उसी प्रकार कर्म-युक्त जीव अनेक पर्यायों की ओर जाते हैं।^१ पंचेन्द्रिय सुखों के कारण असंख्य कर्मों का आश्रय होता है।^२

कर्मों के मुख्य आठ भेद होते हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम तथा गोय। कवि ने इनके भी अनेक विभेदों का वर्णन किया है।^३ आत्मा का बंध करने वाले इन कर्मों के आश्रय को अवरुद्ध करने के हेतु साधक को संवर की आवश्यकता होती है। कवि कहता है कि जो संवर का आचरण नहीं करते, वे पापों से भर जाते हैं और उनके ऊपर वज्र के समान दुःखों का असह्य अशनिपात होता है।^४ संवर द्वारा आश्रय के समस्त द्वारों का निरोध होकर, नवीन कर्मों का प्रवेश रुक जाता है और पुराने कर्म क्रमशः क्षीण होते चले जाते हैं, यही निर्जरा है।^५ कर्मों का पूरा क्षय ही मोक्ष है। मोहनीय कर्मों के नाश होने पर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। कवि का कथन है कि तप की ज्वाला से जीव कंचन के समान उज्ज्वल हो जाता है और केवल ज्ञान की स्थिति में पहुँच कर उसके समस्त मल छूट जाते हैं।^६

जैन-दर्शन के अनुसार आत्म-विकास की १४ अवस्थाएँ होती हैं, जिनके द्वारा आत्मा धनैः-धनैः कर्म-बंधन से मुक्त होता हुआ, अंत में पूर्ण निर्मल हो जाता है। इन्हें गुणस्थान कहते हैं। इनकी प्रत्येक अवस्था में पाप-वृत्ति का क्षय तथा पुण्य-वृत्ति का उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। कवि ने इनका सविस्तार वर्णन किया है।^७

आचार सीमांसा

जैन-मत में आचार को अत्यधिक महत्व दिया गया है। जैनाचार्य जहाँ एक ओर मानव जीवन की नदरता, संसार को क्षणभंगुरता तथा जीव द्वारा किये गये पापों का फल भोगने के लिये नरक आदि की विभीषिका का उल्लेख करते हैं, वहाँ वे मनुष्यों को इनके कष्टों से बचने के लिये धर्म-सम्मत सदाचार के पथ पर चलने का उपदेश भी देते हैं।

- (१) संभुवि वंभुवि कम्मावत्तउ, कम्म विवाउ लोइ वलवंतउ ।
लोहु व कद्धण्ण कद्धिज्जइ, जीउ सकम्मि चउगइ णिज्जइ । जस० ३।१२।११-१२
- (२) पंचिदिय सुहि मणु चोयंतहु, तहु आसवइ कम्मु अतवंतहु । मपु० ७।१३।३
- (३) मपु० ७।१३ तथा १।१३०-३२
- (४) मपु० ७।१४।१-२
- (५) मपु० ७।१४।१२-१३
- (६) ढोइय णीसासहि मुणि तणु मूसहि खर तव जलणें तत्तउ ।
जीविउ हेमुज्जलु थक्कइ केवलु वहु कम्ममलें चत्तउ ॥ मपु० ७।१५।११-१२
- (७) मपु० १।१२।६।६-१५

जीव को मोक्ष प्राप्त करने के हेतु तीन मुख्य साधनों का आश्रय लेना आवश्यक है। ये हैं—सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् चारित्र। कवि ने अनेक स्थलों पर इनका उल्लेख किया है।^१ जिस गुण के विकास से सत्य की प्रतीति होती है, वह सम्यक् दर्शन है। नय तथा प्रमाण से जीवादि तत्वों का बोध सम्यक् ज्ञान है, एवं सम्यक् ज्ञान पूर्वक कापायिक भाव या राग-द्वेष की निवृत्ति से जो स्वल्प प्राप्त होता है, वही सम्यक् चारित्र है। इनमें से सम्यक् दर्शन को उत्कृष्ट मान कर उसे कर्णधार कहा गया है।^२ सम्यग्दर्शन संपन्न व्यक्ति चांडाल-पुत्र होने पर भी देव तुल्य है।^३ कवि ने गुरु-सेवा तथा शास्त्राभ्यास द्वारा अन्य मतों की मूर्खता का बोध करके सम्यग्दर्शन की हृदता प्राप्त करने का उल्लेख किया है।^४ जैसे सैन्य-विहीन नृप के रथ पर लगी हुई ध्वजा निरर्थक होती है, उसी प्रकार सम्यग्दर्शन के बिना दुर्धर तपश्चरण भी निरर्थक होता है।^५

सम्यग्दर्शन तथा सम्यक् ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात् ही सम्यक् चारित्र की आराधना संभव है। इसके सकल-विकल दो भेद हैं। गृह-त्यागी मुनियों का चारित्र सकल है और परिग्रही गृहस्थों का विकल। सकल चारित्रानुगामी मुनि पंच महाव्रत (अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह) का पालन करते हैं तथा विकल चारित्र वाले गृहस्थ अणुव्रत, गुणव्रत तथा शिक्षाव्रत का। कवि ने इनका अनेक स्थलों पर विवेचन किया है।^६

जैन-धर्म में तपस्वी मुनि के लिये अत्यन्त कठोर साधनाओं का विधान है। कवि उनका विवेचन करता हुआ कहता है कि साधु ज्ञान-अंकुश द्वारा कुपयगामी होने से वचता है। मन को वश में करके पाप का नाश कर सकता है।

उसका कर्तव्य है कि एक-दो ग्रास आहार लेकर, चांद्रायण व्रत-साधना करते हुए विचरण करे। शून्य आवास, श्मशान आदि ही उसके आगार हैं। मगक-दंशन, क्षुधा, तृष्णा, शोक, अप्रिय वचन, शीत-उष्ण आदि की ओर ध्यान न देते हुए वह सत्य पर अग्रसर हो। उसे तृण-कंचन समवत् समझना चाहिए। इस प्रकार उसे अपने संचित कर्मों को क्षीण करना चाहिए।^७

(१) मपु० १८।१०।३, ८१।७।६, ६२।१७।१०, पाय० १।१२।४, जस० ३।१७।३

(२) समीचीन धर्म-शास्त्र, समन्त भद्र (संपादक-जुगुल किशोर मुस्तार) १।३१

(३) वही, १।२८

(४) जस० ४।८।६-१६

(५) जस० ४।६।१-२

(६) मपु० १८।७, ६।४।७, पाय० १।१२।३

(७) मपु० ७।१६

कवि ने अपनी रचनाओं में मुनियों के व्यक्तित्व के, बड़ी निष्ठा के साथ, चित्रण किये हैं।^१

विकल अथवा सागार धर्म अपेक्षाकृत सरल है। कवि ने अणुव्रत के अतिरिक्त रात्रि-भोजन, मधु, मदिरा, मांस तथा पंगुम्बर फलों (बट, पीपल, पकंर, उदुम्बर, काकोदुम्बर) का त्याग भी आवश्यक बतलाया है। श्रावक (गृहस्थ) को दश-दिशा प्रमाण, भोगोपभोग की संख्या का निश्चय, कुशास्थ-श्रवण-वर्जन, वर्षा-काल में गमन-निषेध तथा जीव-घातक आजोविका का त्याग करना चाहिए। उसे अष्टमी और चतुर्दशी के दिन स्त्री से पृथक् हो कर उपवास पूर्वक एकान्तवास करना तथा नीरस आहार लेना चाहिए।^२ अन्यत्र कवि कहता है कि श्रावक को कुगुरु, कुदेव एवं कुधर्म से विमुख होकर अन्त समय में सल्लेखना द्वारा शरीर त्याग करना चाहिए।^३ श्रावक व्रत का पालन करके कोई भी मनुष्य अच्युत स्वर्ग प्राप्त कर सकता है^४।

नश्वर जगत्

जैन धर्म ने मानव को मोह से दूर रखने के हेतु, उसे शरीर तथा संसार की नश्वरता का बोध कराने का बारम्बार प्रयास किया है। हमारा कवि मानव-शरीर को दुःख की गठरी कहता है। उसका कथन है कि लावण्य क्षण में विनष्ट हो जाता है। यौवन करतल-जल की भांति गमनशील है। नारी का सौंदर्य भी अस्थायी है। मृत होने पर उसे तृण पर ही रखा जाता है।^५ एक स्थान पर वृद्धावस्था का आलंकारिक वर्णन करते हुए कवि कहता है कि शुभ्र केश मानो दुष्ट काल-अग्नि द्वारा जलाये हुए हुए तारुण्य-वन की भस्म हैं।^६

संसार के विषय में कवि कहता है कि यहाँ परमाणु मात्र भां सुख नहीं है।^७ यहाँ की सभी सुखद दिखाई देने वाली वस्तुएँ वस्तुतः दुःख देने वाली हैं।^८ समस्त संसार नाशवान् हा। इच्छा देता है।^९ अतः इस तृणवत् ही मानना चाहिए।^{१०}

(१) जस० ३।१७।५ १६ तथा णाय० ६।४।४-६

(२) जस० ३।३०-३१

(३) अन्तकालि सल्लेहणमरणिं, अवसु मरेद्वजं णिज्जियकरणिं । जस० ३।३१।१३

(४) सावयवयहलेण सोलहमउ सग्गु लहइ माणुसु दुहविरमउ । मपु० १।१।१०।४

(५) मपु ८।१।१०-११

(६) तारुणिं रणिं दट्ठं खलेण, उग्गि लग्गि कालाणलेण । जस० १।२८।१

(७) परमाणुय परमाणु ण पेक्खमि, संसारियहु सोक्खुकि अक्खमि । मपु० ७।१।११०

(८) मपु० ६।१५।४

(९) णासणसीलु सव्वु जगु पेच्छिवि । मपु० ६।२।७।४

(१०) तणसमाणु मेइणियलु मण्णिवि । मपु० १००।१।६

जिन-भक्ति

जिन-भक्ति जैन धर्म का महत्वपूर्ण अङ्ग है। वीतरागी सिद्ध महात्माओं के गुणों पर श्रद्धापूर्वक अनुराग रखते हुए, आत्म-विकास करना ही जिन-भक्ति है। इन सिद्धात्माओं को तीर्थङ्कर, आप्त, स्वयंभू, अर्हंत, जिन आदि अनेक नामों से सम्बोधित किया जाता है। साधना द्वारा कर्म-मल को नष्ट कर डालने के कारण उन्हें जिन कहा जाता है।

जिन-भक्ति से शुद्धात्मवृत्ति का उदय होता है। परन्तु वीतरागी जिनदेव को उनके प्रति की गई स्तुति, पूजा, वन्दना आदि से कोई प्रयोजन नहीं होता, क्योंकि राग का लेशमात्र भी उनमें नहीं है। न तो पूजादि से उनमें किसी नवीन हर्ष का संचार होता है और न निन्दा से वे अप्रसन्न हो होते हैं। फिर भी उनके पुण्य-गुणों का स्मरण चित्त को पाप-मल से अवश्य पवित्र करता है।^१

आत्मोन्नति ही जिन-भक्ति का प्रधान उद्देश्य है। समन्तभद्र का कथन है कि स्तुति के समय तथा स्थान पर स्तुत्य चाहे उपस्थित हो अथवा न हो एवं फल-प्राप्ति भी चाहे सीधी उसके द्वारा हाथों हाथ अथवा न होतो हो, परन्तु आत्म-साधना में तत्पर साधु स्तोता की भक्ति कुशल परिणाम का कारण अवश्य होता है।^२ पुष्पदन्त ने भी जिन को स्तुति-निन्दा से दूर रहने वाला कहा है।^३

स्तुति द्वारा गुणों का स्मरण किया जाता है। जिन के गुण स्मरण से पाप स्वयं दूर भागते हैं तथा उसके परिणाम-स्वरूप आत्मा में पवित्रता का संचार होता है। निरन्तर इसी भक्ति-साधना का अवलम्बन करता हुआ, भक्त एक दिन स्वयं उस पद को प्राप्त कर लेता है। यद्यपि इस कार्य में जिन की कोई इच्छा नहीं होती, परन्तु निमित्त कारण होने से ही उन्हें प्रदाता कहा जाता है।

जिन — जैन धर्म के पूज्य पुरुषों में जिन का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। यद्यपि वेद-उपनिषदों के समान, उन्हें जगत्-सृष्टि के स्व में नहीं माना जाता, परन्तु कठोर साधना द्वारा कर्म-मल तथा कषायों को नष्ट करके अनन्त शक्ति, अनन्त ज्ञान

(१) न पूजयार्थंस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तयैरे ।

तथा पि ते पुण्यगुणस्मृतिनः पुनाति चित्तं दुरितांजनेभ्यः ।

स्वयंभू स्तोत्र ५७

(२) स्तुतिः स्तोतुः साधो कुशलपरिणामाय स तदा

भवेन्त्या वा स्तुत्याः फलमपि ततस्तस्य न सतः ।

किमेवं स्वाधीन्याज्जगति गुलमे श्रायसपये

स्तुत्यान् त्वा विद्वान्ततस्तमभिपूज्यं नमिजिनम् ॥ , स्वयंभू स्तोत्र, १६

(३) नहि संता संसारयं । मपु० ४०।१।१३

तथा अनन्त शान्ति से पूर्ण आत्मत्व को प्राप्त करने के कारण, जैन-भक्तों ने जिन के लिए उन सभी विशेषणों का प्रयोग किया है, जो वेद-पुराणादि में सामान्यतः ईश्वर के लिए प्रयुक्त होते हैं।

जिन उच्च राज-कुल (इक्ष्वाकु, हरिवंश आदि) में जन्म लेते हैं। तीर्थङ्कर होने के तीसरे पूर्व भव में वे तीर्थङ्कर नाम-कर्म प्राप्त करके, दूसरे भव में देव-आयु पूर्ण करते हैं, तत्पश्चात् मनुष्य-जन्म लेते हैं। इसी भव में वे तीर्थङ्कर पद-लाभ करते हैं। अपने जीवन के प्रारम्भिक दिनों में राज-भोग करते हैं, परन्तु संसार की नश्वरता का बोध होते ही क्षण मात्र में समस्त सुखों को त्याग कर मुनि-दीक्षा ले लेते हैं। कठोर तप-साधना के उपरान्त उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है। इस अवसर पर इन्द्रादि देवता उनकी स्तुति करते हैं तथा उनका पवित्र उपदेश श्रवण करने के लिये समवसरण का निर्माण करते हैं। इसी समय उनमें अष्ट-प्रातिहार्य^१ की विभूति उदय होती है। अन्त में अपनी आयु पूर्ण करके वे निर्वाण प्राप्त करते हैं।

पुष्पदन्त का काव्य जिनेन्द्र-भक्ति से पूर्ण प्लावित है। उसमें भक्ति के प्रायः सभी अंगों का स्वरूप प्राप्त होता है। कवि ने ऋषभ-जन्म के अवसर पर इन्द्रादि देवों द्वारा की गई पूजा का अत्यन्त भव्य वर्णन किया है।^२ उनके समस्त काव्य में स्तुतियों की संख्या बहुत अधिक है। इनमें जिन के अनेक गुणों का स्मरण किया गया है। यद्यपि गुण-कीर्तन में प्रयुक्त हुए विशेषणों की संख्या अत्यधिक है, तो भी निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत उनका स्वरूप देखा जा सकता है—

कर्म-फलक तथा दोषों पर विजय के सूचक—

जरा-मरण नष्ट करने वाले (मपु० २।३।४-५)

कषाय-रोग-शोक-वर्जन करने वाले (मपु० ३८।१६।२)

जिन-दृष्टि में नारी-रूप नहीं रमता (मपु० ४६।१।६) आदि

लोक-हित-सूचक—

अनिमित्त जग-मित्र (मपु० ४२।१०।८)

शत कल्याण-आलय (मपु० ५३।१।३)

सर्व भूत-पालक (मपु० ४५।१।६) आदि

ज्ञानादि गुणोत्कर्ष व्यंजक—

शुभ शील-गुण-निवास (मपु० १।१।५)

मोक्ष-मार्ग-प्रदायक (मपु० ३८।१६।८) आदि

(१) आठ प्रातिहार्य ये हैं—भामण्डल, सिंहासन, अशोकवृक्ष, पुष्प-वृष्टि, मनोहर दिव्य-ध्वनि, श्वेत छत्र, चमर तथा दुःकुम्भ-निनाद, स्तुति विद्या, ६

(२) मपु० ३।१४।१-१०

अन्य गुणों के परिचायक--

अहिंसा के निवास तथा स्वभाव से सौम्य (मपु० २७।१।४।४)

चित्तामणि-कल्पवृक्ष के समान (मपु० १६।१।४)

कुनय को विनोद करने वाले (मपु० ५३।१।४) आदि

अपने आराध्य की सर्वश्रेष्ठता का भाव सदैव ध्यान में रखना, सच्ची भक्ति की आवश्यक भूमिका है। कवि ने जिन को भी सभी दृष्टियों से श्रेष्ठ माना है। उसका कथन है कि गगन-मण्डल तथा जिन के गुणों का कोई पार नहीं है।^१ जहाँ शेष अपनी सहस्र जिह्वाओं से गुणगान करते हैं, वहाँ कवि अपनी एक जिह्वा से उन्हीं गुणों का वर्णन कैसे कर सकता है ?^२ यह प्रयत्न तो जलनिवि को चुल्लू द्वारा नापने जैसा है।^३ कवि ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं से जिन की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है।^४ जिस प्रकार तुलसी विनय पत्रिका में कहते हैं कि—‘राम सौ बड़ो है कौन मों सों कौन छोटी’—उसी प्रकार पुष्पदन्त भी जिन से बड़ा किसी को भी नहीं मानते।^५

✓ अपनी आन्तरिक चित्तावृत्ति को जिन के प्रति लगाये रहने के उद्देश्य से, कवि मन को उद्बोधित करता है।^६ साथ ही वह शरीर के समस्त अंगों की सार्थकता तभी मानता है, जब वे श्रद्धा के साथ जिन के प्रति लगे रहें। वह कहता है कि नेत्र वही हैं जो जिन का दर्शन करें, कण्ठ वही है जो केवल जिन-स्तुति गावे। वे कान धन्य हैं, जो केवल जिन-वाणी सुनते हैं तथा कर वही है जो जिन-सेवा करते हैं। इसी प्रसंग में आगे कवि कहता है कि जानी वही है जो जिन का ही ध्यान करे, सुकवि वही है जो जिन-स्तुति करे, काव्य वही है जो जिन के विषय में हो, जिह्वा वही है जो अहर्निश जिन का नाम ले, मन वही है जो जिन-चरणां में लीन रहे, धन वही है जो जिन की पूजा में व्यय हो तथा शीश वही है जो जिन के सम्मुख प्रणम्य हो।^७ पवित्र जीवन का इससे बढ़कर आदर्श और क्या हो सकता है ?

जगत् के पंचभूतों तथा चराचर प्राणियों के ऊपर जिन का आधिपत्य घोषित करते हुए कवि कहता है कि जिन जहाँ-जहाँ विचरण करते हैं, वही वहाँ दुग्ध-

(१) गणयलहु अवरवि तुह गुणाहं पार कोवि कि पेवसइ । मपु० ४१।१।४।११

(२) मपु० ४१।१।१७-१८

(३) मपु० ३।१८।१०-१३

(४) मपु० १०।४।१-१७

(५) मपु० ४।३

(६) मपु० ७।१८।१७

(७) मपु० १०।७।१२-१८

तरंगिणी प्रवाहित होने लगती है तथा मार्ग के कंटक, तूण, पत्थर, धूलादि बाधाएँ स्वमेव नष्ट हो जाती हैं।^१ जिन का नाम स्मरण करने से सर्प भी नहीं काटते, मत्त गज नष्ट हो जाते हैं, सिंह ठहर जाते हैं पद-शृंखलाएँ टूट जाती हैं, अग्नि नहीं जलाती तथा अजेय सेना भी प्रभाव-हीन हो जाती है।^२ जिन के दर्शनमात्र से संचित मल नष्ट हो जाते हैं, कुट्टि के स्थान पर सम्मति उत्पन्न होती है, उपशम सम्पन्न होता है एवं परापर भेद समाप्त हो जाता है।^३

कवि ने जिन भक्ति द्वारा पशुओं को भी सुरेन्द्र-पद सुलभ होना कहा है। परन्तु उनसे विमुख होने पर जीव आवागमन के बंधन में पड़ा रहता है और दुखी होता है।^४ अतः समस्त दुःखों के शमन-हेतु जिन-शासन में भक्ति करना आवश्यक है।^५

कवि ने जिन के स्वरूप का अत्यंत उदात्त वर्णन किया है। न उनके शरीर पर आभूषण हैं, न समीप नारी है। न कर में चाप है, न चक्र है, न खड्ग है, न शूल है, न कृपाण है। आप अहिंसा के निवास तथा स्वभाव से सीम्य हैं। उनमें न दंभ है, न डंभ है, न वित्त है और न लोभ ही है। आप की दृष्टि में राजा-रंक सब समान हैं। आपको न छत्र चाहिए न सिंहासन। आप सदैव गर्व-रहित और उदासीन हैं।^६

कवि के ग्रंथों के प्रायः सभी सत्पात्र जिन भक्त हैं अथवा अपने जीवन के किसी न किसी अवसर पर जिन-भक्ति का प्रदर्शन अवश्य करते हैं। राम, सुग्रीव, हनुमान आदि सभी जिन-पूजक हैं।^७

भरत मंत्री के आवास पर रहते हुए काव्य-रचना करने वाले कवि पुष्पदंत का वास्तविक जीवन भले ही तुलसी, सूर, मीरा आदि भक्तों के सदृश न हो, परन्तु अपने आराध्य जिन, तथा उनके धर्म के प्रति उनमें अटूट श्रद्धा तथा विश्वास है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कवि स्वयं धर्म-प्राण है और उसके कथन का एक-एक शब्द सद्धर्म का संदेश देता है। कहीं-कहीं हमारा भावुक कवि भक्ति-सरिता में

(१) मपु० १०।२।१६-१७

(२) मपु० १६।८।७-१२ तथा ३३।११

(३) मपु० ३२।१५।७-१०

(४) मपु ३७।१२।७-१० तथा १०।१।६

(५) मपु० ७।८।२

(६) मपु ६७।२४।१-६

(७) मपु० ७०।१३।७-८, ७६।१०।१२, ७३।८

अवगाहन करते-करते इतना विभोर हो जाता है, कि संसार के प्रपंच को त्याग कर ऐसे स्थान पर जाने की कामना करता है, जहाँ न नींद हो, न भूख हो, न भोग-रति हो, न शरीर सुख हो और न नारी दर्शन हो ।^१ कवि, निर्वाण-भूमि-वर रमणी-शिर-चूड़ामणि अर्थात् जिन की भक्ति का अभिलाषी है ।^२ क्योंकि उसका विश्वास है कि जिन-गुण-चित्तन से चाण्डाल भी मुक्ति पा जाते हैं ।^३ कवि अपनी जीवन-लीला की समाप्ति ऋषि-चरण-मूल सल्लेखनात्रत के पवित्र विधान का आचरण करते हुए समाधि-मरण द्वारा करना चाहता है । इस प्रकार कवि के जीवन तथा मृत्यु के दोनों छोर धर्म-सूत्र से बंधे हुए हैं ।

अहिंसा

अहिंसा जैन धर्म का प्राण है । जैनचार्यों ने पूर्ण अहिंसक पुरुष को परब्रह्म परमात्मा की संज्ञा दी है ।^४ कषाय तथा प्रमाद के निमित्त से किसी के प्राण का घात करना हिंसा है ।^५ परन्तु मन में किसी के घात का विचारमात्र आना भी जैन-मत में हिंसा माना जाता है । इसीलिए हिंसा के भाव तथा द्रव्य-दो भेद किये गये हैं । पुण्ड्रित के जसहर चरित में महाराज यशोधर द्वारा जीवित कुक्कुट के स्थान पर आटे के कुक्कुट की बलि देने के कारण भाव-हिंसा उत्पन्न हुई, अतः मरणोपरान्त उन्हें नरक-यातना भोगनी पड़ी ।^६

जैन धर्म संसार की प्रत्येक वस्तु में जीव-स्थिति मानता है । अहिंसा को परम धर्म मानते हुये उसमें मानव-मात्र को अत्यन्त सावधानी से रहने के विधान प्रस्तुत किये गये हैं । प्रत्येक श्रावक अथवा गृहस्थ के लिये अणुघृत^७ का जो विधान है, उसमें अहिंसा को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है । अहिंसक रहने के लिये यत्न-पूर्वक मद्य, मांस, मधु आदि का त्याग आवश्यक वतलाया गया है । इसके अतिरिक्त मूलक (मूली आदि), आद्रंशृंग (अदरक), नवनीत, नीम के पत्त तथा केतकी पत्त भी त्याग्य माने गये हैं । क्योंकि इनमें भी जीव रहते हैं ।^८

मुनि-दीक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिये तो अहिंसा का सर्वदेहीय पालन करना आवश्यक है । उनके पंच महाव्रतों में भी अहिंसा सर्वप्रथम है । जैन-मुनि केम नहीं

(१) जहि णिहू ण भुक्ख ण भोयरइ देहु ण पंचिदियहं सुहु ।

जहि कहि मि ण दीसइ णारिमुहुं तहो देसहो लहु लेहि महु । पाय० ११११०-११

(२) मपु० ४३।११।११-१३

(३) मपु० ५३।१।६

(४) अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं । स्वयंभू स्तोत्र, १।६

(५) पुरुषार्थ सिद्धोपाय अमृत चन्द्र, ४३ तथा तत्त्वार्थ सूत्र ७।१३

(६) कारिम कुक्कुटेण णिहण वि तुहुं भमिओ सि दुब्भवो ।

जस० ४।१८।१

(७) अणुघृत ५ हैं—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह ।

(८) समीचीन धर्मशास्त्र, ४।१६

कटवाते वरन् स्वयं ही उनका लुंचन करते हैं। वे दंशन करते हुए मशक को अथवा शरीर से लिपटे हुए सर्प को भी नहीं हटाते।^१ निशाभोजन तो मुनि तथा गृहस्थ दोनों के लिये वर्जित है।

हमारे कवि ने अहिंसा में ही धर्म की स्थिति मानो है।^२ उसने हिंसा को सर्वथा त्याज्य बतलाया है। कवि की जसहर चरित रचना का एक उद्देश्य हिंसा के ऊपर अहिंसा की विजय का निरूपण करना भी है। इसके भैरवानंद कापालिक, देवी कात्यायिनी आदि पात्र अन्त में जैन-मत में दीक्षित होकर अहिंसा व्रत धारण करते हुए चित्रित किये गये हैं। मपु० में भी २२ वें तीर्थंकर नेमि अपने विवाह के भोज के लिये अनेक पशुओं को बलि दिये जाने का समाचार सुनकर इतने विह्वल हो जाते हैं कि स्वयं विवाह न करके वैराग्य धारण कर लेते हैं।^३

कवि ने हिंसा के खंडन के लिये अपना लक्ष्य मुख्यतः उन ब्राह्मणों को बनाया है, जो यशों में पशु-बलि करते हैं तथा मांस-भक्षण करते हैं। उसका कथन है कि जड़ जीव पशु-वध को धर्म मानकर कर चण्डिका को मांस का भोग लगाते हैं। कील मदिरा पीते हैं। परन्तु पशु बलि करने वाले को यमराज कभी क्षमा नहीं करते। अधिक भावी जन्म में स्वयं पशु होता है तथा दूसरों द्वारा वह भी उसी भांति मारा जाता है। पूर्वकृत कर्म आगे-आगे दीड़ते हैं। जो जैसा करता है, वैसा पाता है। यदि पशु का मांस खाने अथवा वारुणो-पान करने से स्वर्ग तथा मोक्ष मिलता है, तो फिर धर्म क्या है? इससे अच्छा है कि अधिक की पूजा करनी चाहिए।^४ गाय हरिण आदि निरीह पशुओं का ये ब्राह्मण वध कराते हैं तथा राजा की राज-वृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। पितृ-पक्ष पर द्विज पंडित मांस खाते हैं। इस प्रकार हिंसा-दंभ तो इनसे पूर्णतः लिपटे हैं, तब देह को जल से धोने से क्या होगा? कहीं अंगार दूध से धोने से श्वेत हो सकता है? ^५

जसहर चरित में राजमाता अपने पुत्र यशोधर से कहती है कि जगत् में धर्म का मूल वेद-मार्ग है। राजाओं को उसी का अनुसरण करना चाहिए। वेद में देव-तुष्टि के लिये पशु-बलि करना उचित माना गया है और इसके करने वाले स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। इसके उत्तर में यशोधर कहता है कि यह सर्वथा अनुचित है क्योंकि हिंसा-मार्ग के पथिक महापापी होते हैं।^६

(१) मपु० ३८।६।१-११

(२) जहिअहिंसि तहि धम्म निरुत्तउ ।

म पु० २८।२१।८

(३) मपु० ८८।२४, ८८।१

(४) मपु० ७।७।६-१२

(५) मपु० ७।८।६-१३

(६) जस० २।१५-१६

कवि कहता है कि चाहे कोई पुण्य-अर्जन-हेतु मंत्र-पूजित खड्ग से पशु-वलि करे, यज्ञ करे अथवा अनेक दुर्धर तपों का आचरण करे, परन्तु जीव-दया के बिना सब निष्फल है। कोटि शास्त्रों का सार यही है कि जो पाप है, वह हिंसा है, जो धर्म है वह अहिंसा है।^१ शान्ति के नाम पर संसार में कितनी हिंसा होती है। मूर्ख पत्थर की नीका द्वारा सरिता पार करना चाहते हैं।^२

कवि ने प्राणि-वध को आत्म-वध के समान माना है।^३ इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि केवल अपने के आग्रह से ही नहीं, वरन् आत्मोन्नति तथा मानवता के विचार से अहिंसा को श्रृंखला मानता है। उस पर कवि का अखंड विश्वास है। जिन तथा मुनियों के स्तवन में कवि ने उनके अहिंसा-गुण का बारम्बार स्मरण किया है। उन्हें साक्षात् अहिंसा की मूर्ति अकित किया है। यही नहीं कवि ने हाथी जैसे पशु को अहिंसा व्रत का पालन करते हुए चित्रित किया है।^४ उसने लंका में भी अहिंसा का प्रभाव दिखलाया है।^५

जैन धर्म में अहिंसा के पालन करने का जितना कठोर विधान है, उतना अन्य धर्मों में कठिनता से प्राप्त होगा। संभवतः यही देखकर डॉ० राधाकृष्णन ने लिखा है कि समस्त भारतीय धर्मों में जैन धर्म ही ऐसा है, जिसमें अहिंसा का अत्यन्त दृढ़ता के साथ पालन करने का उपदेश दिया गया है।^६

परमत-खंडन

कवि ने अपने काव्य में जहाँ जैन धर्म के सिद्धान्तों का दृढ़ता के साथ प्रतिपादन किया है, वहाँ उसने अन्य मतों का खंडन भी किया है। इन मतों में प्रमुख हैं—वैदिक, सांख्य, चार्वाक, वौद्ध तथा कौल। कवि ने इन मतों का संक्षिप्त विवेचन करके, तर्कों द्वारा उनकी अप्रामाणिकता सिद्ध की है।

निम्नलिखित पक्तियों में कवि द्वारा किये गये उक्त मतों के खंडन का संक्षिप्त स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है—

वैदिक मत—कवि ने जिन वैदिक मान्यताओं का विरोध किया है, उनमें ईश्वर का निर्गुण-सगुण रूप, ईश्वर का सृष्टि-कर्तृत्व तथा याज्ञिकी हिंसा प्रमुख हैं।

सृष्टि-कर्तृत्व के विषय में कवि का कथन है कि अल्पज ही ईश्वर द्वारा जगत्

(१) जस० २।१८

(२) कि होइ हिंस जगि संतियरि, सिलपावइ मूढ़ तरति नरि। जस० २।१५।४

(३) पाणिवहु भडारिए अप्पवहु। जस० २।१४।६

(४) मपु० ६४।४।२-६

(५) मपु० ७३।१४।१३

(६) इंडियन फिलासफी, पृ० ४२५

की सृष्टि होना बतलते हैं। यदि वह (ईश्वर) अरूप है, तो वह स्वयं अमूर्त होकर मूर्त सृष्टि की रचना कैसे कर सकता है? यदि वह निष्काम है अथवा उसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की इच्छा नहीं है, तो अपनी इच्छा से ही सृष्टि रचकर उसे क्या मिलता है? निष्कलुप को हर्ष-विषाद होना ही नहीं चाहिए।^१

अन्यत्र कवि प्रश्न करता है कि यदि ईश्वर इस भुवन-तल का निमित्त है, तो उसके विशेष गुण क्या हैं? यदि वह नित्य है तो परिणाम सिद्ध नहीं हो सकता और निष्परिणाम के कर्म-सिद्धि कैसे होगी?^२ जगत् यदि ईश्वर की प्रेरणा से चलता है, तो तप-भावना आदि से क्या लाभ?^३ अतः ब्रह्मा, विष्णु अथवा महेश-इनमें से कोई भी सृष्टि का कर्त्ता नहीं हो सकता। जैसे बिना हाथी के उसका कुल नहीं होता, वैसे ही बिना मानव के उसकी जाति कैसे हो सकती है? अतः यह जगत् अनिघन, अनादि सिद्ध हो जाता है।^४

निर्गुण ब्रह्म के संबंध में कवि का कथन है कि निर्गुण किस प्रकार संकोच-विस्तार करता है? कैसे त्रिभुवन का संहार करता है? कैसे स्वयं पड़ता-पड़ाता है? कैसे मोक्ष मार्ग दिखलाता है? कैसे अष्टांग धारण करता है? कैसे किसी परिणाम पर पहुँचता है? कैसे गाता-नाचता है? जब निर्गुण न मरता है, न जन्म लेता है, तब वह जीव को ससार यात्रा के लिये कैसे प्रेरित करता है?^५

इसी प्रकार मुक्त-आत्मा के प्रति कवि का तर्क यह है कि जैसे सिक्ख (भात) पुनः धान के रूप में तथा घृत पुनः दुग्ध के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते, उसी प्रकार सिद्धात्मा एक बार शरीर को त्याग कर पुनः सांसारिक जन्म-मरण के चक्र में नहीं आते।^६

वैदिक हिंसा के सम्बन्ध में कवि के विचारों का कुछ विवेचन पूर्वोक्त अहिंसा प्रकरण में हम कर चुके हैं। यहाँ हम विशेष रूप से वेद-ब्राह्मणों के खंडन के संदर्भ में तत्सम्बन्धित अन्य विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं।

वेदों के विषय में कवि कहता है कि विद् धातु (प्राकृत-विद्) का अर्थ (जानना) सर्वविदित है, अतः वेद का अर्थ ज्ञान भी हुआ। इस प्रकार ज्ञान के आगार वेदों को जीव-दया की शिक्षा देनी चाहिए अस्तु, वे ग्रन्थ जो हिंसा का उपदेश देते हैं, वेद न कहे

(१) मपु २०।१।६-१४

(२) मपु० २०।२।३-४

(३) जइ जाइ जीउ सिउपेरणाइ, तो कि कयायइ तवभावणाइ। मपु० २०।३।२

(४) जिह सिवु तिह वंभु ण विण्हु अत्थि, विण्हुत्थिउत्तेण णहोइ हत्थि।

विणु णर संताणे मणुउ केम, अणिहणु अणाइ जगु सिद्धु एम। मपु० २०।३।७-८

(५) णाय० ६।६।४-११

(६) णाय० ६।७।१-२

जाकर करवाल कहे जाने चाहिए।^१ इसीलिये वह वैदिक मत की उपयोगिता मूढ़ मनुष्यों के लिये बतलाता है।^२

समाज में ब्राह्मणों के अत्यन्त प्रभावशाली होने के कारण ही जैन धर्म ने अपने यहाँ ब्राह्मणों की सृष्टि की है। परन्तु वे उन्हीं को ब्राह्मण मानते हैं, जो जैन धर्मानुसार आचरण करते हैं। भरत चक्रवर्ती ने सर्वप्रथम आचार-निष्ठ व्यक्तियों को पृथक् कर, उन्हें ब्राह्मण संज्ञा से अभिहित किया तथा उनके व्रत-साधन एवं कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया।^३ पश्चात् एक समय भरत ने अपने पिता ऋषभ से इन ब्राह्मणों के भविष्य के सम्बन्ध में प्रश्न किया। उत्तर में ऋषभ ने कहा कि हा पुत्र, तुमने यह क्या किया? वे ब्राह्मण आगे चल कर अपनी मर्यादा का विस्मरण कर मृग-वध करेंगे तथा उनका मांस भक्षण करेंगे। यज्ञ में सोम-पान करेंगे। वे गो, अग्नि, पृथ्वी, पवन, वनस्पति आदि को देवता मान कर पूजेंगे। पुराणों की रचना करेंगे। वे धीवरी पुत्र व्यास तथा गर्दभी पुत्र दुर्वासा को पूर्ण सत्ता सौंप देंगे।^४

इस प्रकार वैदिक वर्णाश्रम-व्यवस्था के अनुरूप ही जैनों ने अपने धर्म में भी ब्राह्मणों की सृष्टि करली, परन्तु इससे उन्हें कोई संतोष नहीं हुआ। वे पूर्ववत् वेदों तथा ब्राह्मणों को समाज-शत्रु ही घोषित करते रहे। कवि निःसंकोच वेदों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को अज्ञानों तथा घोर तमाच्छादित पथ पर गमन करने वाले कहता है।^५

उसकी दृष्टि में ब्राह्मण सदैव असत्य भाषी, मिथ्या दृष्टि वाले तथा साधु-वेदा में पापिष्ठ होते हैं।^६

महापुराण में मुण्डसालायाण नामक ब्राह्मण द्वारा गो दान, भूमि-दान एवं कन्या-दान की श्रेष्ठता तथा उसके फल से विष्णु-लोक प्राप्त होने की बात नुनकर राज-मंत्री सत्यकीर्ति कहता है कि कहां वामुक कहां परलोक-युक्ति, कहां नीम कहां आम? ब्राह्मण की मति कुविवेक-पूर्ण होती है। जो भूमि तथा स्वर्ण मांगते हैं, नामा-सक्त होकर कन्या-दान कराते हैं, पेट पोटा कर खदन करते हैं एवं पीपल का स्पर्श

(१) मपु० २६।७।१०-१२

(२) जोड्यवेदय मूढत्तणाइं। पाय० ४।२।३

(३) मपु० १६।५-६

(४) दुर्वासा के गर्दभी-पुत्र होने का उल्लेख हिन्दू पुराणों में नहीं मिलता। सम्भवतः धार्मिक विरोध के कारण कवि ने ऐसा कहा है।

(५) मपु० १६।१०।१-१३

(६) वेय धम्मवेहायिय माणत्तु, तमतनपहसहि जाद नत्तामत्तु। जल० ३।११।१०

(७) मपु० ८३।१६।११-१२, ६०।२, ४८।२१

कर निज को शुद्ध मानते हैं, वे बार-बार भव-सागर में गिरते हैं ।^१ गंगा-जल से उनके दोष कभी नहीं धुल सकते ।^२

कवि अन्यत्र भी कहता है कि जो गाय तृण चरते हुए अभोज्य खाती है, उसके स्पर्श से शुद्ध कैसे हो सकती है ? जल शरीर से मिल कर मूत्र बनता है, वह पवित्र कैसे है ? प्राणि-वध करने वाले की क्या यह धूर्तता नहीं है कि कुत्सित दान के द्वारा वह स्वर्ग प्राप्त होने की बात कहता है । अतः इन ब्राह्मणों को दान न देकर, उस सुपात्र को देना चाहिये जो ज्ञानवान हो ।^३

ब्राह्मणों के अन्य विश्वासों का खण्डन करता हुआ कवि कहता है कि वे अग्नि में हवन करके स्वर्ग तथा मोक्ष के मार्ग पर गमन करना चाहते हैं । पितृ-पक्ष में मांस-भक्षण करते हैं । इस प्रकार हिंसा तथा दम्भ से पूर्ण शरीर को जल से धोने से क्या लाभ ?^४ वह पूछता है कि यदि मीन-भक्षी तथा स्नान से शुद्ध होने वाले वक और ब्राह्मण पूज्य-पद प्राप्त कर लेंगे, तो संयम का आचरण करने वाले मुनियों की क्या दशा होगी ? उनकी कोन वन्दना करेगा ?^५

कवि ब्राह्मण ग्रंथ-कर्त्ताओं की भी निंदा करता है । उसके अनुसार कुमारिल भट्ट के वचन अति अशुद्ध तथा धर्म-विपरीत हैं ।^६ वाल्मीकि तथा व्यास भी कुमार-रूप में डालने वाले हैं ।^७

ब्राह्मणों के सामान्य विश्वासों, उनकी धर्म-पुस्तकों एवं उनके विद्वानों के विरोध के साथ कवि ने उनके देवताओं की आलोचना भी की है । शिव के सम्बन्ध में वह कहता है कि एक ओर वे मदन-दहन करते हैं, दूसरी ओर महिलासक्त भी हैं । ज्ञानवन्त भी हैं और मदिरा-पान भी करते हैं । निष्पाप होते हुए ब्रह्मा का शिरच्छेदन भी करते हैं । सदैव होकर शूल धारण करते हैं । कपाल से ही उन्हें क्यों सन्तोष होता है ? अस्थि-माल धारण करके तथा भस्म लगा कर भी वे पवित्र रहते हैं । लिंगवेश रखकर भी रोष-पूर्ण रहते हैं । जड़ मति पिशाचों से प्रलाप करते हैं ।^८ कवि का कथन

(१) मपु० ४८।१८

(२) गंगाजलु दोसेण ण छिप्पइ, भो भो भरहि गासु दिय जडमइ । मपु० ६८।७।१८

(३) मपु० ४८।१६।२-६

(४) मपु० ७।८।६-१३

(५) मीण गिलंतु ण्हंतु जइ सुज्झइ ता कंको महामुणी ।

वदिज्जइ चरंतु णइतीरि किं किज्जइ परोमुणी ।

जस० ३।३०।१-२

(६) वयणु कुमारिल भट्ट हो केरउ, अइ असुद्ध धम्महो विवरेरउ । जस० ३।८।११

(७) वम्भीय वासु वयणिहि णडिउ, अण्णाणु कुमग्ग कूवि पडिउ । मपु० ६६।३।११

(८) णाय० ६।७।४-१२

है कि जो शिव नृत्य-गान करते, डमरू बजाते, पार्वती के समीप रहते तथा त्रिमुर आदि रिपुवर्ग को विदीर्ण करते हैं, वे मानव-समुदाय को संसार-सागर से कैसे पार कर सकते हैं ?^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन-विद्वान् वैदिक मत तथा उसके अनुयायी ब्राह्मणों के कितने उग्र विरोधी हैं। यही नहीं, तीर्थंकर आदि महापुरुष भी कभी ब्राह्मण-कुल में जन्म नहीं लेते। वर्धमान महावीर के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे पहले एक ब्राह्मणी के गर्भ में आ गये थे, परन्तु परम्परा के विपरीत तीर्थंकर की उत्पत्ति ब्राह्मण-कुल में किस प्रकार हो ? यह देख कर इन्द्र ने उनके जीव को धन्नागी त्रिमुरा के गर्भ में पहुँचा दिया।^२

अनेक जैनचार्यों ने ब्राह्मणों की गणना नीचकुल में की है। भद्रबाह के कल्प-सूत्र में उन्हें इसी प्रकार चित्रित किया गया है।^३

सांख्य दर्शन—सांख्य दर्शन के सिद्धान्तों का प्रवर्तन करने वाले कपिल थे। सांख्य के अनुसार प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। तत्त्व भीमांसा के अनुसार इसके २५ तत्त्व होते हैं।^४ इन तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है।^५ द्विविध मूल तत्त्वों में प्रकृति जड़प्रतिमा है एवं तत्त्व, रज तथा तम गुणों से समन्वित है। पुरुष साधात् चैतन्य-रूप होते हुए भी वस्तुतः निष्क्रिय है। अंध-पंगु के दृष्टान्त के अनुसार जड़-प्रकृति निष्क्रिय चेतन के संयोग से सृष्टि का कार्य संपादित करती है।

हमारे कवि ने सांख्य-सिद्धान्त का खंडन करते हुए कहा है कि एक ही तत्त्व नित्य है, ऐसा क्यों माना जाता है ? जब एक देता है, तो अन्य (जड़) कैसे लेते हैं ?

(१) णच्चइ देउ गेयसर गायइ, माहिलउ माणइ वज्जउ वायइ ।

डहइ पुरइं रिउवग्गु वियारइ, एहउ कि संसारहु तारइ ।

मपु० ६५।१२।६-७

(२) हिन्दुस्तान की पुरानी सम्प्रदा, उँ० वेनी प्रसाद (हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, १९३१) पृ० २७३

(३) वही, पृ० २७२

(४) कवि ने इन तत्त्वों को इस प्रकार गिनाया है—

भूयइं पंच पंच गुणइं पंचिदियइं पंच तमसउ ।

मणुक्कारखुलि पसर कहिं पर्यए पुरिसु संजुमउ ।

पाय० २।१।२-१३

(५) भारतीय दर्शन, बलदेव उपाध्याय (द्वारका, १९४१) पृ० ३१८

जब एक स्थित है, तो अन्य कैसे दीड़ते हैं ? एक मरता है, तो अन्य कैसे जीवित रहते हैं ? यदि पुरुष को नित्य कहा जाता है, तो वह किस प्रकार बाल्यावस्था, युवावस्था और तत्पश्चात् वृद्धावस्था प्राप्त करता है ? नित्य वस्तु में त्रस-स्थावर जीव होते हैं, यह भेद कैसे हुआ ? कहा जाता है कि यह संसार पुरुष की क्रीड़ा-भूमि है, परन्तु यहाँ उसके दर्शन कहीं नहीं प्राप्त होते । विचारणीय है कि क्रिया-विहीन, निर्मल तथा शुद्ध सांध्य का पुरुष, प्रकृति से कैसे बद्ध होता है ? निष्क्रिय के शरीर, मन, वचन आदि किस प्रकार होते हैं ? फिर, क्रिया-विहीन अनेक भवों (जन्मों) को कैसे ग्रहण करता है ? पाप भी उसे कैसे बांध सकते हैं ? इस प्रलाप से मुक्ति पाना ही अच्छा है ।^१

अन्यत्र कवि कहता है कि कणाद (वैशेषिक दर्शन के आचार्य), कपिल, सुगत (बौद्ध), द्विज शिष्य (किसी अन्य दर्शन के प्रवर्तक) आदि कुमतिशील हैं, जो लोगों को अपने-अपने सिद्धान्तों की ओर आकर्षित करते हैं ।^२

चार्वाक दर्शन—इसका प्राचीन नाम लोकायत है ।^३ इसके प्रवर्तक बृहस्पति थे । चार्वाक सिद्धान्त शुद्ध भौतिकवादी हैं । इसके अनुसार लोक ही आत्मा की क्रीड़ा-भूमि है । शरीर ही आत्मा है । अतः जब तक शरीर है, तब तक सुख-प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिए । इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित श्लोक बड़ा ही प्रसिद्ध है :—

यावज्जीवितं सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत ।

भस्मी भूतस्य देहस्य पुनुरागमनम् कुतः ।^४

ब्राह्मण, बौद्ध, जैन आदि मतों के आचार्यों ने इस भौतिक-वादी मत के सिद्धान्तों का विरोध किया है ।^५

ग्रीक दर्शन के डिमाक्रिटस (४६० ई० पू०), एप्युरिअस (३४२ ई० पू०) एवं लूक्रेशियस (९५ ई० पू०) आदि विद्वान् भी चार्वाकों की भाँति भौतिक-वादी हैं ।^६

(१) णाय० ६।१०।३-११

(२) एम लोउ मोहिउ कुमईसहि, कणयर कविल सुगय दियसीसहि ।

णाय० ६।११।७

(३) भारतीय दर्शन पृ० ११६ .

(४) वही, पृ० १३२

(५) रामायण (वाल्मीकि) अयोध्या काण्ड, १००।३८; सद्धर्म पुण्डरीक में (परिच्छेद १३). इस शास्त्र के पढ़ने-पढ़ाने का निषेध किया गया है ।

(भारतीय दर्शन पृ० ११७) । आदि पुराण (जिनसेन, ५।७३) में इसे मुखों का प्रलाप कहा है ।

(६) भारतीय दर्शन, पृ० १३३

जैन, बौद्ध, न्याय आदि दर्शन जहाँ अनुमान को प्रमाण मानकर चले हैं, वहाँ चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। उनकी दृष्टि में यह स्थूल जगत् ही सत् है, अन्य सब कुछ मिथ्या है। वे इस जगत् में केवल पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु—ये चार तत्व ही मानते हैं। इन्हीं से सम्पूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। जब ये भूत-चतुष्टय एक विशेष मात्रा में सम्मिलित होते हैं, तो आप से आप उसमें चैतन्य का आविर्भाव हो जाता है जैसे गुड़, जल आदि पदार्थों में मदिरा के गुगुन होते हुए भी, एक साथ सम्मिलित किये जाने पर रासायनिक क्रिया द्वारा उनमें मद्य-शक्ति आ जाती है, वैसे ही भूतचतुष्टय में चैतन्य की उत्पत्ति होती है।

चार्वाक पूर्णतः बुद्धिवादो थे। अपने तर्कों द्वारा वे अन्य मतों का खण्डन किया करते थे। अतः उन्हें वैतण्डिक भी कहा गया है।^१

हमारे कवि ने अपने तीनों ग्रंथों में चार्वाक-मत का खण्डन किया है। महा-पुराण में राजा महाबल के मंत्री स्वयंबुद्ध, णायकुमार चरिड में मुनि पिहिताश्रव तथा जसहर चरिड में एक जैन मुनि इसकी निंदा करते हैं।

मधु० में राजा महाबल का मंत्री महामति चार्वाक सिद्धान्त का परिपोषण करता हुआ कहता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि तथा पवन—ये चार पदार्थ अनिघन, अनादि तथा अहेतुक हैं। जब ये चारों सम्मिलित होते हैं, तो उनमें चैतन्य जीव की उत्पत्ति उसी प्रकार हो जाती है, जैसे गुड़, जल आदि पदार्थों में मद्य-शक्ति। शरीर-शरीर में कोई भेद नहीं है। जो जब तक जीवित रहता है, काम करता है।^२

इसका खण्डन करते हुए राजा का अन्य मंत्री स्वयंबुद्ध कहता है कि भूत-चतुष्टय के सम्मिलन मात्र से जीव (चैतन्य) किमी भी प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो तो ओषधियों के क्याय (काढ़ा) से किसी पाय में भी जीव-शरीर उत्पन्न हो जाते, परन्तु ऐसा नहीं होता।^३

(१) भारतीय दर्शन पृ० ११६।

पुण्यवंत ने भी चार्वाक को वैतण्डिक कहा है—

(अ) चरितं विपश्चिदं पण्डितं कव्यं कवद्वि, अणिवद्धं अमद्वदं कानं चयद्वि।

(आ) उवकु शरीरं कि ण किर पहवद, कि चरितं विपश्चिदं पण्डितं विमद्वद।

मधु० २०।१८।७

काम० २।११।६

(२) मधु० २०।१७

(३) विष्णु जीवें कहि भूयदं मिलति, कायाकारेण न परिणयति।

जर परिणयति भासहि कुदेउ, तो कायपिण्डनि नरीन होउ।

मधु० २०।१८।१०-११

पाय० में कहा गया है कि जल और अग्नि में स्वभावतः विरोध होता है, तब वे किस प्रकार एक ही भाव से एक साथ स्थित हो सकते हैं। इसी प्रकार पवन चपल तथा पृथ्वी जड़ रूप से स्थित है। हा, बृहस्पति ने यह कौसी भूल लगाई है ?^१

जस० में तलवर (कोतवाल) तथा मुनि के संवाद में चार्वाक सिद्धान्तों का उल्लेख प्राप्त होता है। तलवर का कथन है कि मैं किसी धर्म, गुण तथा मोक्ष को नहीं जानता। मैं केवल पंचेन्द्रिग-सुख को ही सब कुछ मानता हूँ।^२

इसके उत्तर में मुनि कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य को अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए जीवन-मरण के दुःखों तथा स्वकृत पापों को भोगना अनिवार्य है। मैं उन्हें जानता हूँ। इसी कारण मैं इन्द्रिय-सुखों से विरक्त होकर इस निर्जन में निवास करते हुए भिक्षा-वृत्ति करता हूँ।^३

आगे शरीर तथा जीव को अभिन्न मानने वाले सिद्धान्त का खण्डन करते हुए मुनि कहते हैं कि जीव का आधार भूत शरीर है, जो अचेतन होते हुए भी वृषभ द्वारा खींचे जाने वाले शकट की भाँति चेतन दृष्टिगत होता है। परन्तु जिस प्रकार वृषभ के बिना शकट नहीं चल सकता, उसी प्रकार यह पुद्गल शरीर भी चेतन (जीव) बिना नहीं चल सकता। इस प्रकार जीव तथा शरीर भिन्न सिद्ध होते हैं।^४

तलवर पुनः पुष्प-गंध को अभिन्नता का उदाहरण देता हुआ, शरीर के नाश के साथ आत्मा के अभाव का उल्लेख करता है। मुनि उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि आत्मा तथा शरीर की भिन्नता प्रत्यक्ष सिद्ध है, जैसे चंपक-पुष्प तैल में डालने से उसकी सुगंध तो पृथक् हो जाती है, परन्तु पुष्प का अस्तित्व बना रहता है। इसी प्रकार आत्मा और शरीर भी अपना पृथक् अस्तित्व रखते हैं।^५

कोतवाल ने इसी सम्बन्ध में यह युक्ति उपस्थित की कि क्या शरीर में प्रवेश करते हुए आत्मा को किसी ने देखा है ? यह शरीर तो शोणित-शुक्र रूप में गर्भान्तर में ही वृद्धिगत होता है। उसके भ्रम का परिहार करते हुये मुनि कहते हैं कि अपने अमूर्तत्व गुण के कारण वस्तुतः जीव दिखाई नहीं देता, परन्तु इसी कारण क्या उसका अभाव हो जाता है ? नहीं, जैसे दूर से आया हुआ शब्द नेत्रों द्वारा दृष्टिगत न होते

:(१) जलजलणहं विरोधु ससहावें, ताइं थंतिं किह इक्कें भावें।

पवणु चवलु महि थक्क थिरत्ते, हा किं भंखिउ सुरगुरु पुत्ते ।

पाय० ६।१।१-२

(२) जस० ३।१।३

(३) जस० ३।२०।७-८

(४) जस० ३।२१।१-४

(५) जस० ३।२१।१२-१६

हुए भी कानों द्वारा ज्ञात किया जाता है, वैसे ही आत्मा का अनुमान से ज्ञान होना निश्चित है ।^१ जिस इंद्रिय का जो विषय है, वह उसी के द्वारा ज्ञात होता है । स्थूल इंद्रियाँ सूक्ष्म विषय का ज्ञान कदापि नहीं कर सकतीं । जीव का प्रत्यक्ष केवल ज्ञान द्वारा ही संभव है ।^२ यदि शरीर को आत्मा मानें तो शरीर जड़ होने से आत्मा भी जड़ होगा । इस अवस्था में शैया-स्पर्श, रसास्वाद आदि का ज्ञान किसको होगा ?^३

इसी प्रकार बृहस्पति का यह कथन कि जो नेत्रों द्वारा दृष्टिगोचर हो, वही प्रमाणभूत है, कवि के विचार से पूर्णतः निस्तार है । वह कहता है कि गृह में पितादिक द्वारा रखा हुआ द्रव्य जब दृष्टिगत नहीं होता, तो क्या समझ लिया जाय कि उसका अस्तित्व ही नहीं है?^४

कवि आत्मा-शरीर के भेद को और स्पष्ट करता हुआ कहता है कि प्रत्यक्ष-वादी (चार्वाक), परमाणु आदि पदार्थ एवं इंद्रियों के विषय यथा गीत-वाद्य, कामिनी के स्तन-युगलों के स्पर्श, शत्रु के खड्गादिक घात इत्यादि के अनुभव भी न करते होंगे, ऐसे व्यक्ति कच्छर-रोम का दुगाला ओढ़ते तथा आकाश कुमुमों का मुकुट रखे, वन्द्या-पुत्र से वार्तालाप करते हैं अर्थात् उनके समस्त व्यापार असम्भाव्य हैं ।^५

नैरात्मवाद-क्षणिकवाद—जगत् को समस्त दृष्टप्रवृत्तियों के मूल में आत्मवाद को कारण मानते हुए, बुद्ध ने आत्मा की पृथक् सत्ता ही नहीं मानी है । उनके अनुसार आत्मा केवल पंच-स्कन्धों (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान) का समुच्चय मात्र है । ये स्कन्ध क्षण भर भी स्थायी नहीं रहते । वे प्रवाहित जल अथवा जलती हुई दीप-शिखा की भाँति प्रतिक्षण परिणाम प्राप्त करते रहते हैं । हीनयान के अंतर्गत ये दार्शनिक तथ्य नैरात्म्यवाद तथा परिणामवाद कहलाते हैं ।^६ यूनान के हिरेक्लिटस तथा फ्रांस के बर्गसों जैसे तत्वज्ञों ने बौद्ध परिणामवाद के आधार पर अपने दार्शनिक सिद्धान्तों का निरूपण करके पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की है ।^७ मूल रूप में इन्हीं सिद्धान्तों

(१) जस० ३।२२।१-५

(२) जस० ३।२।६-७

(३) जस० ३।२३।५-६

(४) सुरगुरु लोयणेहि जं पिच्छइ इच्छइ तं समवजयं ।

जो ण णियइ परम्मि चिरपुत्तिणिहाण परंपि निवजयं ।

जस० १२।४।१-२

(५) जस० ३।२४।४-६

(६) भारतीय दर्शन, पृ० १८४-१८६

(७) हिन्दी साहित्य का प्रवृत्ति इतिहास, भाग १ पृ० ४४८

को मानते हुए अन्य बौद्ध दार्शनिकों ने शून्यवाद, विज्ञानवाद, क्षणिकवाद आदि की चर्चा की है ।

महापुराण में राजा महावल के मंत्रियों में संभिन्नमति नामक मंत्री क्षणिकवाद का समर्थन करता है ।^१ अन्य शतमति नामक मंत्री जगत् को मायावी, स्वप्नवत् तथा इन्द्रजाल कहता है ।^२ महावज्र का जन-धर्म-निष्ठ मंत्री स्वयंबुद्ध उसका खण्डन करता है । इसी प्रकार नागभकुमार चरित तथा जसहर चरित में जैन मुनि उक्त सिद्धान्तों का खण्डन करते हैं ।

कवि की रचनाओं में बौद्ध सिद्धान्तों के विरोध में जो तर्क उपस्थित किये हैं, उनका सार इस प्रकार है—

यदि जगत् को क्षणभंगुर मान लिया जाये, तो किसी व्यक्ति द्वारा रखी हुई वस्तु उसे प्राप्त न हो कर अन्य व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए । इसी प्रकार द्रव्य को क्षणस्थायी मानने से वासना (जिसके द्वारा पूर्व रखी वस्तु का स्मरण होता है) का भी अस्तित्व नहीं रह जाता ।^३

जगत् में यदि कार्य-कारण कुछ भी नहीं हैं, तो वज्र-पात से भय क्यों होता है ।^४ कुछ परिस्थितियों में कार्य-कारण सम्बन्ध ऐसा होता है कि कारण की उपस्थिति में ही कार्य सम्पन्न होता है, जैसे दुग्ध तथा गौ एवं काजल तथा दीपक । इनमें यदि कारण गौ तथा दीपक का विनाश हो जाय, तो दुग्ध और काजल का कार्य होना संभव नहीं । इसी प्रकार यदि क्षण-क्षण में जीव उत्पन्न होते हैं, तो बाहर गया हुआ व्यक्ति पुनः गृह कैसे लौटेगा ? वैसे ही अन्य को रखी हुई वस्तु अन्य को जात ही न होगी । परन्तु ऐसा नहीं होता । यदि सब कुछ क्षण-विनाशी है, तो इन्द्रिय-निग्रह, चीवर-धारण, व्रत-पालन, शिर-मुंडन आदि का क्या प्रयोजन है ?^५

कवि का कथन है कि जो आत्मा को विज्ञान स्कन्ध का संघात मानता है, वह बुद्ध भट्टारक साहसी ही कहा जायेगा ।^६ जैनाचार्य हेमचंद्र ने भी क्षणिकवादी बौद्धों को महासाहसिक कहा है ।^७

(१) मपु० २०।१६।८-१०

(२) मायणिव्व सिविणय इन्द्रजालु । मपु० २०।२०।७

(३) मपु० २०।२०।४-५

(४) जइ णत्थि किं पि कारणु ण कज्ज, तो किं वीहहि जइ पड्डइ वज्जु ।

मपु० २०।२१।५

(५) णाय० ६।५।७-१३

(६) जस० ३।२५।१६-१७

(७) भारतीय दर्शन, पृ० २२५

कौलाचार—शैव-शाक्त तंत्र के अन्तर्गत कौलाचार का बड़ा भूत है।
 कौल वह है जो शक्ति को शिव के साथ मिलन कराने में समर्थ होता है अथवा प्रेम-
 क्रिया द्वारा कुण्डलिनी को जाग्रत कर सहस्रार-स्थित शिव से मिलता है। कुण्डलिनी
 ही कौलाचार या वामाचार का मूल अवलम्ब है।^१

कौलों के दो मत प्रसिद्ध रहे हैं—पूर्व कौल तथा उत्तर कौल। पूर्व कौल
 श्रीचक्र के भीतर स्थित योनि की पूजा करते थे। उत्तर कौल तरुणी की प्रत्यक्ष
 योनि के पूजक थे तथा अपनी साधना में पंच मकारों (मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा
 मैथुन) का प्रयोग करते थे। जन-साधारण में तांत्रिक विधि-विधानों के प्रातः कुत्सित
 भावना उत्पन्न करने का श्रेय इन्हीं को है।^२

कौलों अथवा कापालिकों को धर्म और सदाचार से कोई सम्बन्ध न था। येन
 केन प्रकारेण सर्व-भोग करना ही इनका लक्ष्य था।^३ ये भैरव-चामुण्डा की पूजा
 करते, नर-मुण्डों की माला धारण करते, देवी की तुष्टि के लिये नर-यमु की बलि
 देते तथा हवन में नर-मांस की आहुति देते थे। इनका दावा था कि ये आकाश में
 नक्षत्रों का मार्ग रोक सकते हैं तथा असंभव का संभव कर दिखा सकते हैं।

१० वीं शताब्दी तक के अनेक ग्रंथों में इन कापालिकों के वर्णन प्राप्त
 होते हैं। भवभूति के 'मालती माधव' में अघोर घंट, कृष्ण मिश्र के 'प्रबोध चन्द्रोदय
 नाटक' में सोम सिद्धान्त तथा राज शेखर को 'कपूर मंजरी' में भैरवानन्द सरोयें
 कापालिकों के अद्भुत चरित्र वर्णन किये गये हैं।

हमारे कवि के जसहूर चरित्र ग्रंथ का कापालिक भैरवानन्द कपूर मंजरी के
 भैरवानन्द से अनेक बातों में मिलता-जुलता है।^४ वह दोनों कानों को टंकने
 वाली रंग-विरंगी टोपी लगाये, कानों में मुद्रा धारण किये, हाथ में ३२ अंगुल का
 वण्ड उछालता हुआ, गले में योग-गट्ट डाले, पगों में पावटो पहने, नमिका का तड़-
 तड़ शब्द करता हुआ, नर-कपाल लिये राजा मारिदत्त की राज-सभा में आता है।^५

भैरवानन्द आत्म-प्रशंसा करता हुआ कहता है कि मैंने चारों युग देखे हैं।
 राम-रावण युद्ध, महाभारत आदि मेरे सम्मुख हुए हैं। मैं विरंजीव हूँ। नमस्त
 विद्याएँ मुझे सिद्ध हैं। तंत्र-मंत्र तो मेरे आगे चलते हैं।^६ वह राजा मारिदत्त को

(१) भारतीय दर्शन, पृ० ५४१

(२) वही, पृ० ५४०

(३) भारत की प्राचीन संस्कृति, राम जी उपाध्याय, पृ० १२१-१२२

(४) भारतीय विद्या, मई १९४७ पृ० १२१-१२२ में डॉ० भाषाणों का लेख।

(५) जस० १।६।४-७

(६) जस० १।६।८-१५

आकाशगामिनी विलासिद्ध कराने के लिये देवी के सम्मुख मनुष्य-रहित अनेक जोव-मिथुनों की बलि देने का प्रस्ताव रखता है ।^१

जसहर चरित का सम्पूर्ण कथानक इस हिंसा-प्रस्ताव के खण्डन में ही समाप्त होता है । धुल्लक अभयरुचि को अपने पूर्व जन्म में केवल कृतिम कुक्कुट की बलि देने के कारण अनेक जन्मों में कितनी भोषण यातनाएं भोगनी पड़ीं—यह वृत्तान्त सुनकर भैरवानन्द हिंसा-वृत्ति को त्यागकर अन्य पात्रों के साथ ही जिनदीक्षा ग्रहण कर लेता है । इस ग्रंथ में कवि का प्रधान उद्देश्य कौल सम्प्रदाय की हिंसा-वृत्ति के ऊपर जैन मत की अहिंसा को विजय निरूपित करना है । कापालिकों के वर्णन करने वाले इस काल के प्रायः सभी ग्रंथ जन-साधारण की, इन कौलों के प्रति, व्यापक घृणा के ही परिचायक हैं ।

श्वेताम्बर जैन—कवि स्वयं दिगम्बर सम्प्रदाय का था । अतः उसने अपनी रचनाओं में केवल ऊर्ही सिद्धान्तों का विवेचन किया है, जो उसके सम्प्रदाय के अनुरूप है । परन्तु यथावसर उसने श्वेताम्बर सम्प्रदाय के विश्वासों का खण्डन भी किया है ।

गायकुमार चरित में उसने वैवल्य प्राप्त श्वेताम्बर मुनियों के वस्त्र धारण करने तथा रात्रि-भोजन करने की आलोचना की है—

अंबरु परिहृद् भोयणु भुंजइ, भुवण णाण पमणंतु ण लज्जइ ।

पाय० ६ । ५ । ५

इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने अपनी रचनाओं में तत्कालीन प्रचलित प्रायः सभी मत-मतान्तरों का खण्डन करते हुए, जिन-धर्म को ही एकमात्र कल्याणकारी मार्ग बतलाया है । स्पष्ट है कि इस प्रयास के मूल में कवि का उद्देश्य यह था कि स्वधर्मनियामी किसी भी प्रकार अन्य धर्मों की ओर आकर्षित न हों ।

जन्मान्तरवाद

अति प्राचीन समय से पुनर्जन्म पर भारत का विश्वास रहा है । सर्व-प्रथम उपनिषदों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है ।^२ गीता में भी कहा गया है कि जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्र त्याग कर नवीन धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण शरीरों को त्याग कर नवीन शरीर धारण करता है ।^३

(१) जस० १ । ७ । ७-१०

(२) अथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति ।

स इतः प्रयत्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म ॥

ऐतरेयोपनिषद्, अ० २ । ४

(३) वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देही । गी० २ । २२

अनेक भारतीय विद्वानों ने जन्मान्तर वाद को भारत की एक विशेषता बतलाई है।^१ जैन धर्म पर भी इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। जैन आगम ग्रंथों की कथाओं में बारम्बार पुनर्जन्म के उल्लेख किये गये हैं।^२

हमारे कवि की समस्त रचनाओं के वस्तु-विन्यास का मुख्य आधार यही जन्मान्तर वाद है। प्रत्येक जैन महापुरुष अथवा पात्र के जीवन-चरित्र के साथ-साथ उसके अनेक पूर्व-जन्मों की गाथाएं भी अनिवार्यतः वर्णित की गई हैं। वस्तुतः जन्मान्तर वाद को इतना महत्व देने का प्रधान कारण यह है कि इसके द्वारा जैन आचार्य जन-साधारण को यह बतलाना चाहते थे कि अमुक कार्य करने से भावी जीवन में अमुक प्रकार का सुख अथवा दुःख भोगना पड़ता है।

ऋषभ देव एक स्थान पर कहते हैं कि जीव चतुर्कपाय (क्रोध, मान, माया तथा लोभ) में आसक्त तथा मिथ्या संयम के बश में होकर अनेक जन्म धारण करके इस संसार में विचरण करता है।^३

इस प्रकार जैन धर्म ने जन्मान्तर वाद के सहारे जन-समुदाय को दुष्कर्म से विमुख करके धर्म तथा सदाचार के पथ की ओर प्रेरित किया है। परन्तु कहना न होगा कि काव्य-कला की दृष्टि से यह प्रयत्न कथानक को जटिल बनाकर मूल कथा की रोचकता तथा प्रवाह में व्यवधान अवश्य उत्पन्न कर देता है। कवि ने स्थल-स्थल पर छंद-परिवर्तन के द्वारा इस दोष का परिहार करने की चेष्टा की है।

— — —

(१) हमारी साहित्यिक समस्याएं, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० ६०-६१

(२) इण्डियन लिटरेचर, एम० विटरनिट्ज, भाग २, पृ० ४५३

(३) चउ कथाय रस रसिय ओ मिच्छा संजमवणियओ।

पाणाजम्मु विचारए आहिंसे संसारए। मज्ज० ७।५।१-२

सामान्यतः काव्य में वस्तु-वर्णन की दो शैलियाँ प्रचलित रही हैं। प्रथम है वस्तु परिगणन शैली, जिसमें वर्णनीय विषय से सम्बन्धित वस्तुओं की नामावली मात्र प्रस्तुत करके ही कवि-कर्म की इतिश्री मान ली जाती है। दूसरे प्रकार की शैली में वर्णनीय वस्तु का विम्ब ग्रहण कराने की चेष्टा की जाती है। श्रेष्ठ काव्य-रचना में द्वितीय शैली को ही महत्व दिया जाता है।

वस्तु-वर्णन काव्य का आवश्यक अंग है। उसके द्वारा कवि के व्यापक अनुभव तथा अन्विक्षण-शक्ति का पता लगता है। यदि वर्णन कुशलता से किया जाता है तो काव्य का इतिवृत्तात्मक अंश पर्याप्त सरस हो जाता है।

हमारे कवि के वस्तु-वर्णन में दोनों ही शैलियों के दर्शन होते हैं। परन्तु वर्णन चाहे देश-नगर का हो, चाहे युद्ध-स्थल का, हर स्थान पर कवि का हृदय साय रहता प्रतीत होता है। इसी कारण उसके अनेक वर्णन मनोरम तथा स्वाभाविक बन गये हैं।

प्रस्तुत अध्याय में हम कवि के वस्तु-वर्णन के विविध रूपों की चर्चा करेंगे।

प्रकृति-वर्णन

प्रकृति का मानव से घनिष्ठ सम्बन्ध है। वह मानव की सहचरी मानी गई है। मानव के समस्त क्रिया-कलाप प्रकृति पर ही आधारित रहते हैं। इस कारण प्रकृति-चित्रण काव्य का अनिवार्य अंग माना गया है।

पुष्पदंत के काव्य में प्रकृति को महत्व-पूर्ण स्थान दिया गया है। अवसर के अनुकूल कवि ने अपने काव्य को उसके विविध रूपों द्वारा अलंकृत करने का प्रयत्न किया है।

सर्वप्रथम हम महापुराण के मगध-वर्णन को लेते हैं। कवि वहाँ की वन-शोभा का वर्णन इन शब्दों में करता है—

अंकुरियइं णवपल्लव घणाइं, कुमुमिय फलियइं णंदणवणाइं ।
 जहि कोइलु हिंडइ कसणपिडु वणलच्छिहे णं कज्जलकरंडु ।
 जहि उडिडय भमरावलि विहाइ, पर्वरिदणीलमेहलिय णाइ ।
 ओयरिय सरोवरि हंसपंति, चल धवल णाइं सप्पुरिसकिंति ।
 जहिं सनिलइं माह्यपेल्लियाइं, रविसोसभएण व हल्लियाइं ।

(मपु० १।१२।१-५)

मगध का नन्दन वन पुष्पों तथा फलों से लदा है । नवीन पल्लव अंकुरित हो रहे हैं । जहाँ कृष्ण-वर्ण की कोयल झधर-उधर उड़ रही है, मानों वन-लक्ष्मी का कज्जल-करंड है । जहाँ उड़ती हुई भमरावली भूमि को नील चने का बना रही है । सरोवरों में से हंस-समूह अवतीर्ण होकर ऐसे प्रतीत होते हैं, मानों सत्पुरुष की धवल कीर्ति उड़ रही है । जहाँ वायु द्वारा आन्दोलित होता हुआ जल ऐसा प्रतीत होता है, मानों रवि के शोषण-भय से व्याकुल हो ।

अब गंगा-वर्णन देखिए । कवि ने महाराज भरत की विजय-यात्रा के प्रसंग में बड़े मनोयोग के साथ गंगा के सौन्दर्य का अंकन किया है । प्रतीत होता है कि कवि उसकी शोभा पर अत्यंत मुग्ध था । कुछ स्थल प्रस्तुत हैं :-

घत्ता—पंडुर गंगाणइ महियलि घोलइ किणरस्समुहमंतहो ।
 अवलोड्य राएं छुट्टु छुट्टु थाएं साठी ण हिमवंत हो ॥
 (मपु० १२।५।२६-३०)

णं सिहरिधरारोहणणिसेणि, णं रिसहणाहजसरयणराणि ।
 णिम्मल णावइ जिणणाहवाय, मयरंकिव णं वम्महवडाय ।
 णं विसमविडप्पभडत्तसंति, धरणीयलि लीणी चंदकंति ।
 णं णिद्धधोयकलहोयकुहिणि, णंकिंतिहि केरी लहूय वडिणि ।
 गिरिरायसिहस्पोवरयणाहि, णं हारावलि वगुहंगणाहि ।
 विगलियकंदरदरिवडिय सच्छ, धरणिहरकरिदु पाएं कच्छ ।
 सिय कुटिल तह जि णं भूइरेह, णं चवकवट्टिजयावजयगीह ।
 आयासहु पटिय धरित्तिपाइ, मुगडिज्जिय णं पियवहि पिसाट ।
 पवसलइ वलइ ररिभमर ठाइ, णियठाणभंसन्तिताइ पाइं ।
 णिग्गय णयवम्मीयहु सवेय, विसपडर पाइं पाएणि मुनेय ।
 हंसावलिक्कलवपिण्णसोह, उत्तरदिस्सिणारिहि पाएं वाह

घत्ता—वहुरयणणिहाणहु मुट्ठु मुलोपाहु धवलपिम्मलमंयरमर ।
 सायरभत्तायु सएं भंभीरहु मिलिय नंदि गंगालए ।

(मपु० १२।६।१-१३)

अर्थात् पाण्डुर गंगा मधुर स्वर करती हुई भूमि पर बहती है। भरत को वह हिमवत की साड़ी के समान प्रतीत हुई। गंगा मानों पर्वतारोहण की नसेनी (सीढ़ी) है, ऋषभनाथ के यश की रत्न-राशि है, जिन की निर्मल वाणी है, मकरांकित मन्मथ-पट है, राहु के भय से भूमि पर आई हुई चंद्रकान्ति है, अति निर्मल रोप्य-मार्ग है, कीर्ति की लघु भगिनी है, वसूधानारी की द्वारावली है, धरणिघर करिद की स्वच्छ कक्षा है, उसी की श्वेत कुटिल भस्म-रेखा है, चक्रवर्ती सम्राट् का विजय-लेख है, आकाश से धरित्री पर आई हुई प्रिया है जो निज स्थान-त्याग की चिंता में परिभ्रमिता होती है, लिप-प्रचुर श्वेत नागिन के समान बल्मीक से निकली है। गंगा मानों उत्तर दिग्बधू की बाहु है जिस पर हंस-पंक्ति रूपा बलय शोभा दे रही है। धवल विमल मंथर गति वाला गंगा मानों बहु रत्न-निधान, सुन्दर सलोने तथा गम्भीर सागर-भर्ता से मिलने के लिये जा रही है।

दूसरे कड़वक में कवि कहता है—

जहि मच्छपुच्छपरियात्तियाइं, सिप्पिउत्तुच्छलियइं मोत्तियाइं ।

धेप्पति तिसाहय गीयएहि, जलविंदु भणिवि वप्पीहएहि ।

जलरिट्ठाहि पिज्जइ जलु सुसेउ, तमपुंजहि णावइ चंदतेउ ।

सोहइ रत्तुप्पलदलईइ, पुणु सो जिज णाइं संभारईइ ।

जहि कीरउलइं कीलारयाइं, दहिकुट्टिमि णावइ मरगयाइं ।

(मपु० १२।७।१-५)

अर्थात् जिस गंगा में मत्स्यों के पुच्छ से अभिहित तथा उछलती हुई सिप्पियाँ मोतियों के सदृश प्रतीत होती हैं, जहाँ तृष्णाहत कंठ वाजे पपीहे गंगा-जल को सामान्य जल-विंदु कह कर छोड़ देते हैं, जहाँ तम-पुंज में ज्योत्स्ना के समान श्वेत जल को काक-समूह पोते हैं, रक्त कमल-दल जहाँ संध्या-राग के समान शोभित होते हैं, जहाँ क्रीड़ा करते हुए शुक-समूह दही के फर्श पर मरकत मणियों के समान प्रतीत होते हैं।

अब नारी के रूप में गंगा का सौंदर्य देखिए—

भसणयणी विव्भमणाहिगहिर, णवकुसुमविमीसयभमरन्धुर ।

भज्जंतकुंमिकुंभत्थणाल, सेवाल णील णेतंचलाल ।

पडविडविगलिय महघुसिणपिग, चलजल भंगावलिवलितरंग ।

सियघोलमाणडिडीरचीर, पवणुद्धयतारतुसारहार ।

वित्थिण्ण मणोहर पुलिणरमण, णइ णाइं विलासिणि मंदगमण ।

(मपु० १२।८।२-६)

अर्थात् मत्स्य रूपो नेत्रों वाली, आवर्त रूपी गंभीर नाभि वाली, नवकुसुम-मिश्रित भ्रमर रूनी केश वाली, मज्जन करते हुए हाथियों के कुंभस्थल के समान

स्तन वाली, शैवाल के समान नील चंचल नेत्र वाली, तटस्थित विट्पों से भ्रन्ते हुए मधु रूपी कुंकुम से पिग वर्ण वाली, चंचल जलतरंग रूपी बलि वाली, श्वेत प्रवाहित फेन रूपी वस्त्र वाली, पवनोद्धत शुभ्र तुपार रूपी हार वाली, तथा अपने मनोहर विस्तीर्ण पुलिनों से रमण करती हुई गंगा मंथर-गति-गामिनी रूपवती तरुणी के समान शोभित होती है।

कवि के गंगावतरण प्रसंग में प्रकृति के उग्र रूप के दर्शन होते हैं। यहाँ कवि की भाषा भी भावानुगमन करती हुई चलती है—

सविसङ्गं विसिविवरङ्गं पङ्कसरङ्गि, फणिफुक्कारिहि दरोमङ्गि ।
गिरिकंदर दरि सर सरि भरति, दिस गह्वरु धनु जनु जनुकरति ।
उत्तु गतरङ्गहि गहि मिलति, वियडयरसिलायल पक्खलति ।
कच्छवमच्छोह समुच्छलति, हंसावलि कलरव कलवलति ।
पविउलजलबलयहि चलवलति, कडिय गंगाणइ खलखलति ।

(मपु० ३६।१२।४-८)

यमुना का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि मंथनतमा यामिनी मानो मंथर वारि गामिनी कालिंदी के रूप में महोत्तल पर स्थित है। उसका नीलिमा के विषय में वह कहता है कि यमुना मानों नारायण (वासुदेव) के शरीर की प्रभा-पंक्ति है, अंजन-गिरिवरेन्द्र की कान्ता है, भूमि पर कस्तूरी की रेखा है, उसकी तरंगें वृद्धावस्था की वलीयुक्त देह है, गिरिरूपी गज की दान-रेखा है, कंस राज की जीवित मर्यादा है, वसुधा पर अवस्तीर्ण मेघमाला है अथवा मोतियों से शोभित श्याम बाला है—

द्वयर्द्ध—ता बालिदि तेहि अवलोइय मंथरवारिगामिणी ।

गं सरिरूवु धरिवि धिय महियलि घणतमजोणि जामिणी ।

गारायणतणुपहपंती विव, अंजणगिरिवरिदकंती विव ।

महिमयणाहिरइय रेहा इव, बहूतरंग जरुहयलेहा इव ।

महिहरदंतिदाणरेहा इव, कंसरायजीवियमेरा इव ।

वसुहणिनीमेहमाला इव, साम समुत्ताहल बाला इव ।

(मपु० ८५।२०१-५)

अब लंका के समुद्र का दृश्य देखिए। उसमें रौद्र रूप से तरंगें उठ रही हैं। नौकाओं के समूह जा रहे हैं। अथाह जल-राशि पर चन्द्रमा प्रतिबिम्बित हो रहा है। मत्स्य-समूह के पारस्परिक संपर्क-द्वन्द्व से मुक्तिवाणें टूट रही हैं। मुक्ता-सदृश जल-मृद-राशि नभाच्छादित होकर किरणों का अवरोध कर रही है। स्पर्श-उपर दोड़ते मगरों के कारण आंदोलित जल में विमाल लहरें उठ रही हैं। शोभमान तट पर गर्जन करते हुए हाथियों के समूह स्नान कर रहे हैं। कवि ने समुद्र-तट या वास्तविक चित्र उपस्थित कर दिया है—

तथो तेण जंतेण दिट्ठो समुद्धो, पधावंत कल्लोलमाला रउद्धो ।
जलुम्मगगणिम्मगग वोहित्यवंदो, अथाहंभपच्चमारसंकंत चंदो ।
भसप्फोउ फुट्ठंत सिप्पीसामूहो, णट्ठक्खित्तमुत्ताह्लो भागुरोहो ।
दिसाद्धनकणक्कुगयंतं करालो, चलुप्पिच्छपल्लहत्यवेला विसालो ।
पवालंकुक्खकेर राहिल्लरूहो, पगज्जंत मज्जंत मायंगजूहो ।

(मपु० ७३।१२।३-७)

हिमालय प्रदेश का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि कहीं नाना फलों वाले वृक्ष हैं, कहीं चानर किलकारी भरते हुए दौड़ रहे हैं, कहीं रति-रत सारस हैं, कहीं तपस्वी तप कर रहे हैं, कहीं निर्भर भर रहे हैं, कहीं जल-पूरित कंदराएं हैं, कहीं फल-भार से नमित वल्लरियां हैं और कहीं भोले-भाले शवर देखते ही भागते हैं—

णाणामहिंफह फलरसहरइं, कत्यइ किलिगिलियइं वाणरइं ।
कत्यइ रइरत्तइं सारसइं, कत्यइ तवत्तइं तावसइं ।
कत्यइ भरभरियइं णिज्जरइं, कत्यइ जलभरियइं कंदरइं ।
कत्यइ वोणियवेल्लीहलइं, दिट्ठइं मज्जंतइं णाहलइं ।

(मपु० १५।१।६-९)

इसी प्रकार कैलाश पर्वत पर देव-सेवर समूह विचरण कर रहे हैं, निर्भर से भरता हुआ जल भर रहा है, गंधर्व अग्नि में मुग्धित द्रव्य जला कर ताप रहे हैं, तप-समूह के कारण नीलिमा छाई है, कपि निनाद कर रहे हैं । कैलाश भगन मण्डल को छूता हुआ ऐसा प्रतीत होता है मानो महि रूपों कामिनो अपनी भुजा उठा कर स्वर्ग की ओर संकेत कर रही है—

सुरणियरहिं खयरहिं परियरिउ, णिज्जररुत्तवारिहिं भरिउ ।
गंधर्वहिं भव्वहिं सेवियउ, सिहिजालहिं चव्वलहिं तावियउ ।
तरुजालहिं णीलहिं छाइयउ, कइयुक्कारेहिं णिणाइयउ ।
घत्ता—सो महिहरपवरु दीसइ गयणंगणि लग्गउ ।

णं महिकामिणिहिं भुयदंडु पदंसिपसग्गउ ।

(मपु० १५।१।६-१०)

कवि ने सूर्योदय के वर्णन नई स्थलों पर किये हैं । ऋषभ-विवाह के अवसर पर रात्रि में नृत्य गान महोत्सव होता है । आनन्द उल्लास के उसी वातावरण में प्रातःकाल होता है । कवि के शब्दों में उसका वर्णन देखिए—

घत्ता—उट्ठिउ रविंविबु दिवहसिरिए अरुणकिरणमालाफुरिउ ।

उययइरि महारायहु उवरि णवरत्तउं छत्तु व धरिउ ॥

(मपु० ४।१।८।१३-१४)

जंभेदिट्या—ससिपायाहया दुक्खं पिव गया ।

अलिरवरसणिवा रुयइ व मिसिणिवा ॥

दंसइ पविमलं ओसंसुयजलं ।

तं पसरियकरो पुसइ व तमिहरो ॥

णं सोहइ दीविय जंबुदीउ, णहमहिसरावपुडि दिण्णु दीउ ।

अद्भुगमंतु णं लोयणयत्तु, णं एंतहु सेसहु सीसरयत्तु ।

णं वाडिवग्गि राहसायरान्णु, णं दिसणितियरिमुहमानुगान्णु ।

णं ताहि जि केरुउ अहरविवु णं णिसिवहुवहि पयमग्गु तंवु ।

णं वासरविडवंकुरु विणित्तु, णं जगकरंडि पवलउ णिहित्तु ।

(मपु० ४।१६।१-६)

अर्थात् अरुण किरण-माला से स्फुरित दिवस को शोभा दर्शनीय है, रवि-
विम्ब उदय हुआ मानो उदयगिरि महाराज के ऊपर नवीन रक्त-वर्ण का छत्र स्थापित
है । अलि-रव की रसिक कमलनी, शशि-पाद से आहत तथा दुःख से संतप्त हो
रुदन करती है । उसके विमल अश्रु (कमल-पत्र पर) स्पष्ट दगित हैं । बान सूर्य
अपनी प्रसरित किरणों से उसका मार्जन करता है । आगे कवि कहता है कि मानो
जंबूद्वीप दीप्तिमान है, मानो नभ-महिषी का दीपक है, मानो लोकनयन है, मानो शेष
का शोश-रत्न है, मानो नभ-सागर की वाडवाग्नि है, मानो दिशा-निगाचरी के मुख
में मांस-ग्रास है अथवा उसी का अधर-विम्ब है, मानो निशा-वधू का ताम्र पद-नाग
है, मानो दिवस रूपी वृक्ष का अंकुर विनिर्गत है ।

उपर्युक्त वर्णन में बाल सूर्य के लिये दिशानिशाचरी के मुख के मांस-ग्रास की
उत्प्रेक्षा कुछ खटकती अवश्य है । वर्णन को अलंकृत बनाने वाले चमत्कार-विधान के
कारण सौंदर्य-चेतना का कुंठित होना स्वाभाविक ही होता है । आगे चल कर केमाव
ने भी अपने काव्य में इसी प्रकार के प्रयोग किये हैं ।^१ कहना न होगा कि ऐसे उपमान
काव्य-प्रसंग में रमाभास उत्पन्न कर देते हैं ।

सूर्योदय का एक अन्य वर्णन मपु० १६।२६।३-१३ में भी है ।

शंघा का वर्णन भी द्रष्टव्य है । कवि कहता है कि सन्ध्या मानो रति का
निलय है, मानो पदिचम दिशा रूपी वधू का कुंकुम-तिलक है, मानो नन्दन-नयनी का
माणिक्य पतित हुआ है, मानो नभ-सरोवर का रक्त कमल है, मानो जिन-मुण मुक्त
हुआ है अथवा मकरध्वज का राग-पुञ्ज है । सूर्य का अर्धविम्ब जलनिधि के जल में
डूब चुका है, मानो दिश-कुंजर का कुम्भस्थल दृष्टिगोचर हो रहा है, मानो सागर
के जल में दिवस-नारी का गर्भ सू पड़ा है, अपना लम्बी का कनक-वर्ण का रक्त स्थापित
हो जल-निमग्न हो रहा है—

रत्तउ दीसइ णं रइहि णिलउ, णं वरणासावहुघुसिणतिलउ ।
 णं सगलच्छिमाणिक्कु छलिउ, रत्तुप्पलु णं णहसरु दुलिउ ।
 णं मुक्कउ जिणगुणमुद्धएण, णियराय पुंजु मयरद्धएण ।
 अद्धदुज जलणिहिजलि पइट्ठु, णं दिसिक्कुंजरकुं भयलु दिट्ठु ।
 नुउ णियछ्विरंजियसायरंभु, णं दिणसिरिणारिहि तणउगग्गु ।

.....

लच्छीहि भरंतिहि कणयवप्पु, णिच्छुट्ठवि कलमु व जलि णिमण्णु ।

(मपु० ४।१५।५-११)

दिवस-रात्रि के संधि-स्थल का अन्य वर्णन कवि ने मपु० १६।२३-२४ में किया है । इसी प्रकार मपु० २८।३४ में रणभूमि तथा सन्ध्या के दृश्यों का साम्य उपस्थित किया गया है ।

अब चन्द्रोदय-वर्णन देखिए । कवि ने अनेक उपमानों द्वारा वर्णन को अलंकृत किया है—

ता उइउ चंदु सुरवइ दिमाइ, सिरिकलमु व पइसारिउ णिसाइ ।

सइं भवणालउं पइसंतियाइ, तारादंतुरउ हसंतियाइ ।

णं पोमाकरयलल्हसिउ पोमु, णं तिहुयणसिरिलायणवामु ।

सुरउवभवविसमसमावहारु, तरुणोयणविलुलिय सेयहारु ।

णं अमयविदुसंदोहु रुंदु, जसवेल्लिहि केरउ णाइ कंदु ।

माणियतारासयवत्तफंसु, णं णहसरि सुत्तउ रायहंसु ।

आयासरंगि ससहावगीदु, णं कामएव अहिसेयवीदु ।

णं यंदहु घरियउ धवलछत्तु, तहेविइ णं दप्पणु णिहित्तु ।

घत्ता—वरतारातंदुल धिविवि सिरि ससि परिचट्ठलु रइणिलउ ।

दिसिरमणिइ णिसिहि वयंसियाह णावइ दहिणं कउ तिलउ ।

(मपु० ४।१६।७-१६)

अर्थात् पूर्व दिशा में तब चन्द्र उदय हुआ । मानो निशा ने श्रीकलश निकाला है । स्वयं भवन में प्रवेश करते हुए ताराओं रूपी दांतों से हंसती जा रही है, मानो लक्ष्मी के कर से पतित पद्म है, मानो त्रिभुवनश्री का लावण्यधाम है, सुरत के विषम श्रम को शान्त करने वाला है, तरुणी के उरस्थल पर विलुलित स्वेद-हार है मानो विस्तीर्ण अमृतविन्दु का पुंज है, मानो यश-वल्लरी का कंद है । मानो नभ-सरोवर में सोता हुआ राजहंस है, मानो इन्द्र का धवल छत्र है अथवा शची का दर्पण है । मानो दिशा रमणी ने निशा को दधि-तिलक लगा कर तारा रूपी तंदुल बिखरा दिये हैं ।

चन्द्रोदय का एक अन्य वर्णन जसहर चरित (२।२।५-१०) में भी है। इसी प्रसंग में धवल रात्रि का चित्रांकन करते हुए कवि कहता है कि यशि रूमी घट के ज्योत्स्ना रूपी धीर से स्नान करके समस्त भुवन रोप्य-रंजित हो गया है, मानो तुषार-हारावलि छाई है—

ससिघट गलिएं जोण्हाखीरि, भुवणं ण्हायं पिव गंभीरि ।

दीसइ धवलं रूप्यपरइयं, णं तुसारहारावलिछइयं ।

(जस० २।३।१-२)

कवि का ऋतु-वर्णन भी परंपरा-भुक्त है। उसने मुख्यतः वसंत, पावस तथा शरद के वर्णन किये हैं।

वसंत के आगमन पर कवि का कथन है कि अंकुरित, कुसुमित तथा पल्लवित होता हुआ मधुमास विलसित है। इस समय जहाँ अचेतन तर तक विकसित हो जाते हैं, वहाँ चेतन मनुष्य क्यों न प्रफुल्लित हों? आगे कवि आम्र, चम्पक, अशोक, मंदार तथा पलाश के वृक्षों के प्रति अनेक उत्प्रेक्षाएँ उपस्थित करता हुआ कहता है कि कानन में पलाश के विकसित होते ही पथिक जनों में विश्वाग्नि जलने लगी, मल्लिका के विकसित होते ही रमणियों में रति-लोभ का संचार होने लगा, शीघ्र ही श्रमर रूपी विट-समूह में मद की वृद्धि होने लगी और वे चुम्बन करके वेलि-कुसुम-रस काढ़ने लगे। इस समय वसंत मानो कुंद-कुसुम रूपी दांतों को विकसित करता हुआ हंस रहा है और कोकिल अपने स्वर से मानो कामदेव का टंका बजा रही है—

घत्ता—अंकुरियउ कुसूमिउ पल्लविउ महुसमयागमु विलसइ ।

वियसंति अचेयण तर विं जहि तहि णरु कि णउ वियसइ ।

(मपु० २८।१३।१०-११)

छुट्टु मायंद रुखु कंठइयउ, महुलच्छिइ आनिगिवि लइयउ ।

छुट्टु चंपयतर अंकुरचिउ, णं कामउ हरितें रोमंचिउ ।

छुट्टु कंकैलि कि पि कोरइयउ, णं बम्महचित्तारें रइयउ ।

छुट्टु मंदारसाहि पल्लवियउ, चलदनु णं मट्टणा णच्चचियउ ।

छुट्टु जायउ णमेरु कलियालउ, मत्तचओरकीररावालउ ।

छुट्टु काणणि पप्फुल्लु पलामउ, पहियट्टुं लगउ चिरहृषामउ ।

छुट्टु फुल्लिउ मल्लियफुल्लोदुउ, रमणीयणि पनरिउ रत्तोदुउ ।

छुट्टु उइयणविउडलि मउ वडिउ, वेल्लिकुसुमरसुं धुंदिवि कट्टिउ ।

कुंदु कुसुमरंतहि णं हसियउ, कोइनु कामरठु णं रनिउउ ।

(मपु० २८।१४।१-१०)

इसी प्रसंग में कवि ने कुसुम-रगम की रंगावली, नयनलोचन वनिषा के नृत्य, राज-हंस्तिनी रूपी कामिनीयों के साथ उपवन रूपी भवन में वसंत रूपी राजा

के स्थित होने तथा कमल-पत्र रूपी थाल में श्वेत जल-कणों की शोभा के उल्लेख किये हैं—

यिप्पिरमद्दुद्धयहि महिव्रलियइ, गुमणसुरहिरयरंगावलियहि ।
णवरत्तुप्पलकलियादोवहि, चंदववयणटणच्चणभावहि ।
धवलकुमुममंजरियमालहि, गुमगुमंतमद्दुलियगेयालहि ।
रायहंसकामिणिकयरमणहि, थिउ वसंतपद्द उववणभवणहि ।
(मपु० २८ । १५ । १-४)

सियजलकण तंदुल सोहालहि, भिसिणिपत्तवरमरगययालहि ।
(मपु० २८ । १५ । ६)

सीता-विवाह के प्रसंग में भी कवि ने वसंत की अवतारणा की है । (देखिए मपु० ७० । १४-१५) । कवि के कथनानुसार इस मंगलमय अवसर पर वसंत स्वयं उत्सव देखने आया है—

तहि समइ पराइउ मद्दुसमउ णं विवाहु अवलोयहु ।
(मपु० ७० । १३ । १५)

कवि के पावस-वर्णन में नाद-सौंदर्य की छटा दर्शनीय है । प्रभावोत्पादक वर्ण-योजना द्वारा सहज ही घन-गर्जन का आभास होता है—

विसकालिदिकालणवजलहरपिहियणहंतरालओ ।
घुयगयगंडमंडलुड्ढावियचलमत्तालिमेलओ ॥
अविरलमुसलसरिसथिरधारावरिसभरंतभूयलो ।
हयरवियरपयावपसंगयतरुणणीलसहलो ॥
पडुतडिवडणपडियवियडायलरंजियसीह्दारुणो ।
णच्चियमत्तमोरगलकलरवपूरियसयलकाणणो ॥
गिरिसरिदरिसरंतसरसरमयवाणरमुवकणीसणो ।
महियत्रुलियमिलियदुं दुहसयवयसालूरपोसणो ॥
घणचिकल्लल्लोल्लल्लणि खेइयरिणसिलिवकयवहो ।
वियसियणवकलंबकुसुमुगयरयपिजरियदिसिवहो ॥
सुरवइचावतोरणालं कियघणकरिभरियणहहरो ।
विवरमुहोयरंतजलपवहारोसियसविसविसहरो ॥
पियपियपियलवंतवप्पोहयमंगियतोयंत्रिदुओ ।
सरतीरुल्ललंतहंसावलिभूणिहलबोलसंजुओ ॥
चंपयचूयचारचवचंदणचिचिणिपीणियाउसो ।

अर्थात् विप तथा कालिदी के समान मेघों से नम-अंतराल आच्छादित हो गया है, जैसे कंपित गज-गंडस्थल से उड़ाये गये मत्त भ्रमर-समूह हों। अविरल मूसलाधार वर्षा से समस्त भूतल भर गया है। मेघों के कारण रवि-किरणों का प्रकाश भी रुका हुआ है। सर्वत्र पत्र-युक्त तरु तथा तृण से भूमि नील वर्ण की है। सिंह-गर्जन के समान विद्युत्-पतन के भयंकर शब्द से दिखाएँ पूरित हैं। नृत्य करते हुए मत्त मयूरों के कलरव से सम्पूर्ण कानन व्याप्त है। पर्वतीय सरिता के गुहा-प्रवेग से उत्पन्न सर-सर नाद से भयभीत वानर चिल्ला रहे हैं। इस समय भूमि दुंदुह निविप सर्प), शतपद सर्प, सालूर (मेढक) आदि का पोषण करती हुई प्रतीत होती है। घने पंक-पूरित गर्त, उनमें गिरे हुए मृग-शावकों के समाधि-स्थल बन गये हैं। नव विकसित कदंब-कुसुमों के पराग से दिखाएँ पीत-वर्ण की हो रहीं हैं। इंद्र-धनुष रूपी तोरण से अलंकृत आकाश मेघ रूपी हस्तियों से घिर गया है। अपने बिलों में जल-धारा के प्रवेग से सर्प क्रुद्ध हो उठे हैं। पी-पी शब्द करता हुआ चातक जल-विदु-याचना करता है। सरोवर का तट केलि करते हुए हंस-समूह के कोलाहल से संयुक्त है। पावस के द्वारा चंपक, आम्र आदि वृक्षों में प्राण-सिंचन सा हो गया है।

इसी प्रकार मेघमुख द्वारा भरत-सेना पर भयंकर वर्षा किये जाने के प्रसंग में कवि ने प्रलय-काल की वर्षा का दृश्य उपस्थित कर दिया है। यहाँ विद्युत् का तड़-तड़ शब्द करके गिरना, कड़-कड़ करते हुए वृक्षों का टूटना, पर्वतों का ध्वस्त होना, अत्यन्त वेग से जल का कान्दराओं में भरना, समस्त भूतल का जल-मग्न होना तथा मार्ग-कुमार्ग का न सूझना आदि वर्णन से कवि ने पावस की प्रबलता का बोध करा दिया है—

तडि तडयडइ पडइ रुंजइ हरि, तरु कडयडइ फुडइ विहडइ गिरि ।

जलु परियलइ धुलइ घुम्मइ दरि, अइरइ सरइ भरइ पूरें सरि ।

जलु धलु सयलु जलु जि संजागड, मगु अमगु ण कि पि वि णायड ।

(मपू० १४।६।७-६)

इसके अतिरिक्त कवि ने अवसर के अनूकूल अन्यत्र भी पावस के वर्णन किये हैं। नमि-निर्वाण-प्रसंग (मपू० ८०।६) में ऐसा ही एक स्थल है। यहाँ इंद्र-धनुष की एक सुन्दर उत्प्रेक्षा में कवि कहता है कि मनुष्यों में कौतुक उत्पन्न करने वाला इंद्र-धनुष नवीन घनों के बीच ऐसा प्रतीत होता है मानों नम-ध्री के पक्ष-स्थल पर रंगीन वस्त्र हो—

पत्ता—ता णवणनमइ परारयइ सरपणु जपकोइराजणडं ।

सोहइ उवरित्थु पयोहइ पं णहनिरिउपरिणणडं ॥

(मपू० ८०।८।११-१२)

कवि का शरद्-वर्णन भी मनोहर है। उसमें शरद् के आगमन पर नभ का स्वच्छ होना, दिशाओं का रज-रहित होना, शशि-कुम्भ से ज्योत्स्ना रूपी जल द्वारा निर्मलता का प्रक्षालन, चन्द्रमा द्वारा कमल का परामय तथा क्रोध से उसका चन्द्रमा में पंक लगाना, तृण-कुसुमों का महकना, मद्यप भ्रमरों का गुंजार करना आदि वर्णन प्राप्त होते हैं—

छुट्टु छुट्टु सरयागमि अप्पमासु, णहु णाइं धोयहरिणीलभाणु ।

.....

अइ दस वि दिसा सइं गयरवाइं, णं चारित्तइं सज्जणकयाइं
ससिकुं भगलियजोणहाजलेण, पक्खालियाइं णं णिम्मलेण ।
णिड्डहइ कमलु सरए ससंक्कं, तहु तेण जि लगगट पिडपंक्कु ।

.....

तरु कुसुमामोएं महमहंति, रयकविलइं सलिलइं वणि वहंति ।
अलि रुणुरुणंति पावाहपिड, महुमत्ता णं गायंति सोंड ।

(मयु० १२।१।३-१४)

इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने प्रकृति-चित्रण में सर्वत्र उस अलंकृत शैली का प्रयोग किया है, जो संस्कृत के माघ, वाण आदि कवियों में सामान्यतः दिखाई देती है। कवि के समुद्र तथा गंगा के वर्णन विशेष रूप से उसके-प्रकृति-प्रेम के परिणामक कहे जा सकते हैं।

देश-नगर वर्णन—

प्रबंध-काव्यों में सामान्यतः देश-नगर के वर्णन अवश्य ही किये जाते हैं। रामायण तथा महाभारत के अतिरिक्त संस्कृत के अनेक ग्रंथों में इस परंपरा का निर्वाह किया गया है। कादम्बरो में अवंती की राजधानी उज्जयिनी तथा किराताजुनीय के चतुर्थ सर्ग में ग्रामों के सुन्दर वर्णन प्राप्त होते हैं। स्वयंभू के पउम चरित में मगध एवं राजगृह के वर्णन भी उल्लेखनीय हैं।

हमारे कवि ने देश-नगरों के प्रचुर वर्णन किये हैं। इन वर्णनों में अप्रस्तुत-योजना द्वारा उनके उत्कर्ष की वृद्धि करने के साथ ही अनेक स्वाभाविक चित्रण भी प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से ग्राम्य जीवन की भाँकियाँ अत्यन्त सरस हैं। गोघन-परिपूर्ण ग्राम, गोपालों के हास-विलास, दधि-मंथन-रव, घान के लहलहाते खेत आदि के चित्र कवि ने पूर्ण तन्मयता के साथ वर्णन किये हैं। इसी प्रकार नगरों के वर्णन के साथ उनके निकट-वर्ती उपवन, बाटिका, वापी, सरोवर आदि की ओर भी कवि की दृष्टि गई है। नगरों में वेश्या-बाजारों एवं द्यूतगृहों के दृश्य भी स्वाभाविक हैं। कवि स्वयं उस महानगरी मान्यखेट में निवास करता था, जिसकी समृद्धि की ख्याति समग्र देश में फैली थी।

अतः कोई आश्चर्य नहीं, कि मान्यखेट के वातावरण का प्रभाव कवि के इन वर्णनों पर पड़ा हो ।

कवि ने मगध तथा यौधेय देशों के वर्णन अत्यन्त रुचि के साथ किये हैं । मगध के वर्णन में कवि कहता है कि जहाँ इक्षु के खेत रस से परिपूर्ण हैं, मानों सुकवि का शृंगारादि रसों से पूर्ण काव्य हो । जहाँ महिष-वृषभ उत्साह ने परस्पर जूझते हैं, गोपियों की मयानी की ध्वनि सुन पड़ती है, बछड़े अपनी पूँछ उठाए चपनता से भागते हैं, गोकुलों में गोपाल क्रीड़ा-रत हैं—

जहि उच्छुवणइ रसगडिभणाइ, णावइ कव्वइ सकईइ तणाइ ।

जुञ्जत महिस वसहुच्छवाइ, मंयामंयियमंयणिरवाइ ।

चवलुद्वपुच्छवच्छाउलाइ, कीलियगोवालइ गोउलाइ ।

(मपु० १।१२।८-१०)

जहाँ के नन्दन-वन कल्पवृक्षों से पूर्ण है, पके हुए धान के खेत हैं, वक तथा हंसों की पंक्तियाँ स्थित हैं । जहाँ के जलाशयों में क्षीर सदृश जल है । जहाँ कामधेनु के समान गोधन हैं, जो स्नेह-भूरित हो घड़ों दूध देते हैं । जहाँ सकल जीवों का पोषण होता है तथा खेतों में प्रचुर धान्य उत्पन्न होता है । जहाँ के द्राक्षा-मण्डप पंथ-श्रम-मोचन करते हैं । जहाँ कोमल भूमि पर पायक शयन करते हैं । जहाँ ग्राम-वधुओं का मधुर कलरव सुनाई देता है, जिसके कारण पयिक हरिणों के समान ठहर जाते हैं—

जहि सुरवर तरुणदणवणाइ, जहि पिकक सालि घण्णइ तणाइ ।

वयसयहंसावलि माणियाइ, जहि खीरसमाणइ पाणियाइ

जहि कामधेणुसम गोहणाइ, षडुदइ गेहारोहणाइ ।

जहि सयलजीव कय पोसणाइ, घणकणकणिसालइ करिसणाइ ।

जहि दववामंउवि दुहु नुयंति, धलपोमोवरि पंयिय नुयंति ।

जहि हालिणिकलरव मोहियाइ, पहि पहियाइ हरिणा दव धियाइ ।

(णाय० १।६।५-१०)

यौधेय प्रदेश का वर्णन भी तत्कालीन भारत की सम्पन्नता का संक्षेप है । कवि कहता है कि यह प्रदेश इतना आकर्षक है, मानों घरिणी ने दिव्य देग धारण किया हो । जहाँ के जल-प्रवाह में ऐसी संचलता है, मानो नरुणो-न्मूह प्रीति-पोषक हाव-भाव प्रदर्शित करता हुआ गतिमान हो । जिस देश में कुकवियों की भाँति भ्रमरों के दल भूमते हैं, (क्योंकि कुकवियों का हृदय व्याम होता है और भ्रमर भी व्याम होते हैं) जहाँ नेत्र सदृश सन्निवृत्त तृण-समूह तथा पुष्प-कवों-श्रुत मनोहर उपवन ऐसे शोभित हैं मानों महिषासिनी के नवीन जीवन ही है ।

जिन उपवनों में गोमालों द्वारा आस्वादित स्वादिष्ट फल ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो पुण्य रूपी वृक्ष के मधुर फल ही हैं। जहाँ गायें तथा भैंसों सुख से बैठे हैं, जिनके मंद-मंद रोममन्थ करने से गंठस्थल हिल रहे हैं। जहाँ ईख के खेत रस से सुन्दर हैं और मानों वायु से प्रेरित हो नृत्य कर रहे हैं। जहाँ पके धान के खेत कण-भार से नमित खड़े हैं। जहाँ सपत्न शतदल अलि-युक्त दर्शित होते हैं। जहाँ शुक-समूह दाने चुग रहे हैं। जहाँ किसान-कन्याएं प्रतिवचन कहती हैं तथा जिनके छूत्कार-राग से रंजित मन वाले पथिक मोहित हो आगे गमन नहीं करते। जहाँ वन में गोपालों के मधुर गीतों को मृग-कुल मुग्ध होकर सुनते हैं। जहाँ के ग्राम, पुर, नगर आदि जन-घन-कण से परिपूर्ण हैं—

जोहेयउ णामि अत्थि देसु, णं घरणिणं ग्रयियउ दिव्ववेसु ।
 जहिं चलइं जलाइं सविम्ममाइं, णं कामिणिक्कुलइं सविम्ममाइं
 भंगालइं णं कुकइत्तणाइं, जहिं णोलणत्तणिद्धइं तणाइं ।
 कुसुमियफलियइं जहिं उववणाइं, णं महिकामणि णवजोव्वणाइं ।
 गोवालमुहालुं खिय फलाइं, जहिं म्हरइं णं मुक्यहो फलाइं ।
 मंथररोमं यण चलिय गंड, जहिं सुहि णिसण्ण गोमहिसिसंड ।
 जहिं उच्छुवणइं रसदंसिराइं, णं पवणवसेण पणचिचराइं ।
 जहिं कणभरपणविय पिवक सालि, जहिं दीसइं सयदलु सदलु सालि ।
 जहिं कणिसु कीररिद्योलि चुणइं, गह्वइसुयाहि पडिवयण् भणइं ।
 छोवकरण रावरंजियमणेण, पहि पउ ण दिण्णु पंथियजणं ण ।
 जहिं दिण्णु कण्णु वणि मयउलेण, गोवालगेय रंजियमणण ।
 जहिं जणघणकण परिपुण्ण गाम, पुर णयर सुसोमाराम साम ।

(जस० १।३।४-१५)

कवि ने उत्तर कुरु का वर्णन एक साम्यवादी प्रदेश के रूप में किया है। प्रतीत होता है कि कवि उस पर अत्यन्त मुग्ध था। वह कहता है कि जहाँ की भूमि स्वर्ण के सदृश सुन्दर तथा जल रसायन सदृश मधुर है—

जहिं चामीयरघरणियलु पाणिउं मिट्ठउं णाइं रसायणु ।

(मपु० २६।२।१०)

जहाँ नित्य ही उत्सव होते हैं एवं नित्य नवीन तन-ताड़ण्य दिखाई देता है। ऐसी भोग-भूमि जैसे-जैसे देखिए वैसे-वैसे भली प्रतीत होती है—

णिच्चु जि उच्छवु णिच्च दिहि णिच्चु जि तणुताण्णु णवत्तलउ ।

भोयभूमिं हमाणसहं जं जं दीसइ तं तं भत्तलउ ॥

(मपु० २६।३।१६-१७)

जहाँ सज्जनों के निवास दुर्जनों द्वारा दूषित नहीं किये जाते । जहाँ रोष, दोष, आलस्य, इष्ट-वियोग, निद्रा, रात्रि एवं दिवांवाहार, कृत्स्न कर्म आदि नहीं हैं । जहाँ न अकाल मृत्यु है, न चिन्ता है, न दोनता है और जहाँ किसी का भी शरीर क्षीण नहीं है ।

जहाँ न रोग है, न शोक है, न विपाद है, न क्लेश है एवं जहाँ न कोई किसी का दास है और न कोई किसी का राजा है । जहाँ के मनुष्य रुग्णान्, दिव्य तथा सुलक्षण हैं, जिनमें गर्व नहीं है और वे सब परस्पर समान हैं । जिनके मुख से सदैव सुगन्धित श्वास निकलती है और जिनके शरीर वज्र के समान कठोर हैं, जिनको आपु तीन पत्य प्रमाण स्थिर रहती है । जहाँ सिंह तथा हाथी बन्धुत्व के साथ रहते हैं । जहाँ न चोर हैं और न महामारी है । ऐसी कुरुभूमि अतिशय स्वर्ग के समान है—

ण दुज्जणु हूसियसज्जणवाम्, ण खामु ण सोमु ण रोमु ण दोमु ।

ण छिक ण जिमणु णाल्लु दिट्ठु, ण गिइ ण नेत्तणिमोलणमुट्ठु ।

ण रत्ति ण वासर वंणु ण धम्मू, ण इट्ठमिओड ण कुच्चिय कम्मू ।

अयालि ण मच्चु ण चित्त ण दोणु, कयाइ कहिं पि सरोरु ण भीणु ।

.....

ण रोड ण सोड ण सेड विसाड, किल्लेमु ण दासु ण को वि वि राड ।

सूख्व सलक्खण भाणव दिव्व, अगव्व नुभव्व समाण जि नव्व ।

मुहाड विणोसिड सामु सुयंधु, कलेवरि वज्जसमट्ठियबंधु ।

तिपल्लवमाणु विराडणिबंधु, करीसर केसरि ते वि ह्व वंधु ।

ण चोरु ण मारि ण घोखसग्गु, अहो कुरुभूमि विसेसइ सग्गु ।

(मधु० २६।४।१-१०)

कवि ने नगरों के वर्णन भी बड़े मनोयोग से किये हैं । राजगृह के विषय में उसका कथन है कि जिवर देखिए नगर उग्र हो ओष्ठ दिखाई देता है । यह भूत-कान्त-चन्द्रकान्त मणियों से विभूषित है, मानों स्वर्ग ने धरती को यह पाहुण्ड (उत्तार) भेजा है—

जहि दोसइ तहि भल्लड णयर णवल्लड तसि रवि अन्त विहमिड ।

उवरि विलवियतरणिहे सग्गे धरणिहे णावर पाहुण्ड पेमिड ।

(मधु० १।१।१।६-१०)

पायकुमार चरिड में इसी नगर के विषय में कवि की उक्ति है कि नगर रत्नों के परकोटे वाले राजगृह के रूप में मानों स्वर्ग एकत्र ही स्वर्ग से निर्गम है—

तहि पुरवर णामे वायनिडु कणय रयय कोटिहि धरिड ।

वलिबंध परंत हो मुखवहि णं सूर्यवर कणय पडिड ।

(पाय० १।६।१।३-१४)

स्वयंभू के रिट्ठणेमिचरिउ में इसी प्रकार की उत्प्रेक्षा विराट नगर के सम्बन्ध में की गई है—

पट्ठणु पइसरिय जं धवल-धरालंकरियउ ।

केण वि कारणेण णं सगग्वंड ओयरियउ ।

(रि० च० २८।४)

संभवतः अपभ्रंश-कवियों को यह उत्प्रेक्षा बहुत रुचिकर थी। भविसयत्त कहा (धनपाल कृत) में गजपुर-वर्णन में भी यही उत्प्रेक्षा है—

तहि गयउरु णाउं पट्ठणु जण जणियच्छरिउ ।

णं गयणु मुएवि सगग खंडु महि अवयरिउ ।

(भवि० कहा, १।५)

रामायण में इसी प्रकार लंका को धरती पर गिरा हुआ स्वर्ग कहा गया है—

महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णम् ।

(वाल्मीकि रामा० ५।७।६)

अब पुष्कलावती प्रदेश की पुण्डरीकिणि नगरी की निराली छटा देखिए। वहाँ द्येवत भवनों की पंक्तियाँ हैं। नगर में कुंकुम-रस का सिंचन होता है। प्रत्येक गृह में मुक्ता-कंचन के प्रांगण हैं। जहाँ द्येवत कमलों से युक्त जल-वापियाँ हैं, जिनमें कुरर, कारण्ड तथा कलहंस रमण करते हैं। प्रत्येक गृह-मन्दिर में स्वेच्छाचारिणी स्त्रियाँ हैं। जहाँ मृदंग की ध्वनि गूँजती है तथा कामिनियाँ नृत्य करती हैं। जहाँ उपवन-उपवन में मधुमास दक्षित होता है, जहाँ हाट-हाट में कुवेर वास करता है, जहाँ यौवन के नव-नव शृंगार होते हैं, जहाँ मानव-मानव में सरस्वती वास करती हैं।

सेयसजहावली पुण्डरिगणि पुरी ।

.....

घुसिणरससिचिए हसियगयणंगणे, मोत्तियकणंचिए प्रंगणे प्रंगणे ।

अमलिणा सणलिणा जत्थ जलवाविया, कुररकारंडकलहंससेविया ।

मन्दिरे मन्दिरे सइरगइ गोमिणी, हम्मई मट्टलो णच्चए कामिणी ।

महुसमयसंगमो उववणे उववणे, रमइ वइसवणओ आवणे आवणे ।

वूढसिगारए जोव्वणे णवणवे, वसइ वरसरसई माणवे माणवे ।

(मपु० ४२।२।६-११)

जसहर चरिउ में राजपुर नगर का वर्णन अत्यन्त भव्य है। कवि कहता है कि मनोहर रत्न-खचित गृहों में पवन-प्रकपित तथा नभस्थल से मिलती हुई ध्वजाएँ ऐसी सुन्दर प्रतीत होती हैं, मानों वे अपने हाथों से स्वर्ग का स्पर्श कर रही हैं—

राउरु मणोहर रयणचियघरु तहि पुरवरु पवणुदहि ।

चलचिघहि मिलियहि णहयलि धुलियहि छिवइ व सग्गु सयंभुअहि ।

(जस० १।३।१६-१७)

आगे कवि कहता है कि—

सरहंसइं जहि णेउररवेण, मउ चिवकमंति जुवई पहेण ।

जं णिवभुयासिवरणिम्मलेण, अण्णु वि दुग्गउ परिहाजसेण ।

पडिखलियवडरितोमरभसेण, पंडुरपायारि णं जसेण ।

णं वेढिउ बहुसोहगभाऊ, णं पुंजीकय संसारसार ।

जहि विलुलिय मग्गय तोरणाइं, चउदारइं णं पउराणणाइं ।

जहि धवल मंगलुच्छवसराइं, दुत्तिपंचसत्तभोमइं घराइं ।

णवकुं कुमरसच्छड्यारुणाइं, विक्खित्तादित्तमोत्तिय कणाइं ।

गुरुदेवपाय पंकयवसाइं, जहि सुव्वइं दिव्वइं माणुसाइं ।

सिरिमंतइं संतइं सुत्थियाइं, जहि कहिमि ण दीसहि दुत्थियाइं ।

(जस० १।४।४-१२)

अर्थात् जहाँ तरुणियों के तूपुरों की ध्वनि सुन कर सरोवर के हंस चकित होते हैं। जो नृप (मारिदत्ता) के कर की तलवार द्वारा निर्मल है। और भी, वह अपने दुर्ग तथा परिखा के जल द्वारा चैरी के लिये दुर्गम है। उसके पांडुर प्राकार मानों उसका यश ही है अथवा वह प्रचुर सौभाग्य-भार से वेष्टित है अथवा जगत् का समस्त मार वहाँ पुंजीभूत हो गया है। मरकत मणियों से सुसज्जित उसके चार तोरण-द्वार मानों उसके चार मुख ही है। जहाँ के दो-पाँच-सात खण्ड वाले गृहों में निरव धवन-मंगल उत्सव होते हैं। जहाँ नव कुंकुम-रस के छिड़काव से अरुणिमा छाई रहती है। जहाँ मुक्ता-कर्णों की दीप्ति का अलोक प्रकाशित रहता है। जहाँ के नभी मनुष्य दिग्भ्य है तथा गुरु-पाद-पंकज में वास करते हैं। जहाँ श्रीमत सुस्थित हो रहते हैं तथा जहाँ कही भी दुःस्थिति नहीं दिखाई देती।

कवि के इन वर्णनों में प्राचीन परंपरा का निर्याह होते हुए भी, स्थानीय विशेषताएँ अवश्य हैं। जिनसे तत्कालीन लोक-जीवन की भन्नक तथा देश की समृद्धि का आभास मिलता है। यौधेय, नगध आदि की धन-धान्य समृद्धता, उत्तर कुश में जनवादी शासन-व्यवस्था तथा राजगृह आदि नगरों के वैभव ऐसी ही विशेषताएँ हैं।

गुह्य-वर्णन—

कवि के गुह्य-वर्णन अत्यन्त विमल एवं सजीव है। प्रयोग ऐसा है कि कुछ तो परंपरा के कारण तथा कुछ तत्कालीन गुह्य-प्रवृत्ति के कारण, यदि न

युद्धों के विस्तार से वर्णन किये हैं। राष्ट्रकूटों को प्रायः युद्धों में फंसे ही रहना पड़ता था।

वास्तविक युद्ध की भीषणता को बढ़ाने के उद्देश्य से कवि ने सैन्य गमन के विस्तृत वर्णन किये हैं, जिनमें वीरों की दपोंक्तिर्वा, भेरी-तूर आदि वाद्यों के तुमुल घोष, गज-रथादि के गमन के कारण धरा-कंपन आदि के उल्लेख प्राप्त होते हैं।

भरत चक्रवर्ती के दिग्विजय-प्रयाण का वर्णन कवि ने अत्यन्त उदात्त रूप से किया है। उसकी तुलना रामायण में राम की सेना के लंका की ओर अग्रसर होने अथवा किराताजुनीय में शंकर के सैन्य-गमन के दृश्यों से की जा सकती है। रघुवंश में रघु के दिग्विजय के लिये प्रस्थान करने का वर्णन भी ऐसा ही है।

भरत की प्रचण्ड सेना छः खण्ड पृथिवी को विजय करने जा रही है। उसके आगे भेरी-तूर आदि वज रहे हैं। इस विकट वाहिनी का प्रयाण देख देवता भयभीत होते तथा कान बधिर हो रहे हैं। असुर, नाग तथा पाताल वासी तक कंपित हो रहे हैं। गिरि-महीतल टूट-फूट रहे हैं। सरिताओं का जल भी आन्दोलित हो रहा है। रवि-चन्द्र तक विचलित हो रहे हैं—

भुयदंडचंड विशकम मएण, छसखंडमंडलावणि कएण ।
गंभोरतूरलखइ हयाइ, दुप्पेखइ रखइ हयमयाइ ।
कयसमरहं अमरहं थरहरंति, गत्तइं सोत्तइं बहिरत्तु जंति ।
असुरिदहं णाइदहं पिवाइ, पायालइं विउलइं कंपियाइ ।
तुट्टइं फुट्टइं गिरिमहिथलाइ, भलभलियइं वलियइं सरिजलाइ ।
थिरभावहं देवहं जाय संक, रक्खपेल्लिय डोल्लिय रवि ससंक ।

(मपु० १२।२।६-१४)

तूर आदि वाद्यों के कोलाहल के मध्य, इस सेना के सूभट मुक्त हुंकार करते हुए, अपनी करवालों को स्फुरित करते हुए, तूणीर बांधे हुए, शत्रु को भूमि पर सुलाने के उत्साह से भरे हुए स्वामि-भक्ति के साथ जा रहे हैं—

तुरुतुरियकाहलं	सुहडकोलाहलं ।
मुक्कहंकारयं	फुसिय असिवायरयं
बद्धतोणीरयं	अहियखोणीरयं ।
गहियसंणाहयं	णवियणियणाहयं ।

(मपु० १२।३।४-७)

कवि ने इस सेना का संचालन करने वाले महाराज भरत का भी ओजस्वी चित्रण किया है। उनका मणि-जटित श्रेष्ठ रथ है, मानों स्वयं इंदु धरती पर उतरा है। उनकी हृद-कठिन भुजाएँ हैं, अत्यन्त विशाल वक्ष है, शादूल-सदृश वर स्कन्ध

हैं, भ्रमर के समान श्याम केय हैं, ऐसे त्रिलोक्य को परास्त करने वाले पुरुष-सिंह का क्या वर्णन किया जाय ? भ्रमर के रूप में मानों स्वयं मदन हा नर-वैद्य में गमन कर रहा है—

मणिरहवरे चडिउ	णं इंदु णहि वडिउ ।
दढकठिणभुयजूयलु	अइवियडवच्छयलु ।
किं भणमि पुरिसहरि	वलतुलियकुलसिहरि ।
सद्वलवरखंधु	वहिरंधजणबंधु ।
अलिणीलधम्मेल्लु	तेलोककपडिभल्लु ।

.....

.....

संचलिउ भरहेमु	णं मयण् णरवेनु ।
---------------	------------------

(मपु० १२।५।१-८)

एक स्थान पर कवि ने सेना के हाथियों के घोर गर्जन की तुलना प्रलय-काल के क्षुभित सागर से की है—

गज्जइ गज्जंतहि गय्याह पलयकानि णं खुहियउ सायर ।

(मपु० १३।१।२४)

निम्नलिखित पंक्तियों में भयंकर रूप से गमन करती हुई मैना का वर्णन दंडक छंद में अनुरणात्मक शब्दावली में किया गया है—

जं गुलुगुलंतचोइयमयंग पयभूरिभारभारिज्जमाण भूकपणमियणाइंदमुवक-
पुवकाररावघोरं ।

जं हिलिहिलंत वाहियतुरंग खरखुरखावणीचलियधूनि षामंततियमतहणी-
विचित्तघोलंतवेलचित्तं ।

जं हणभणंत पवकलपट्टनकनाइवकमुलकललवकहवक रिउमुहवविहउण् गुरुट्ट-
रोलफुट्टंतगयणभायं ।

जं राहयमुवकपणह विसेस रंगंतगहरमाचनण पट्टियगुरुनिहरिनिह् चुरणयावणं-
दणकुवंदपोहं ।

(मपु० १४।३।३-५)

कवि ने विपृष्ठ-हृयवीर के संग्राम का वर्णन इन शब्दों में किया है—

अग्निअट्ठि गृहउ गय वादराइं, रत्तुग्वि विमगयण तराइं ।

वायनतभउव भत्त सत्तिनपाइं, सोणियउलमारा रेनिनपाइं ।

सुलियंत वीर भिण्णोवराइं, कय्यार सवण मयणलवराइं ।

पवमुवकवक रासिउतराइं, सउत्तोत्तव वृग्गि माउत्तराइं ।

णिवडंत छत्ताघय चामराइं, नृवकडय मउड मणिपिजराइं ।
 कयखगविमाण संघट्टणाइं, किंकिणिमालादल वट्टणाइं ।
 (मपु० ५२।१५।४-६)

लक्ष्मण-वालि के युद्ध में वीर तुमुल युद्ध करते हुए भिड़ते हैं, संपूर्ण गगन में वाण आच्छादित हो जाते हैं, घाघों से विगलित रक्त द्वारा भूमि लोहित वर्ण की हो जाती है । रथ चूर-चूर होते हैं, ध्वजाएँ फटती हैं, हाथियों के दृढ़ कवच छिन्न-भिन्न होते हैं, भट भूमि पर गिरते हैं आदि । कवि की भाषा भीषण युद्ध के उत्तरोत्तर गतिमान होने का आभास देती है—

अग्निभट्टइं कयरणकलयलाइ, सरपसरपिहियपिहु णहयलाइं ।
 वणवियलिय पिच्छिललोहियाइं, पयधुलियंतावलि रोहियाइं ।
 मोडियरहाइं फाडियघयाइं, आसियणहाइं तासियगहाइं ।
 लुयदढगुडाइं ह्यगयघडाइं, ताडियथडाइं पाडियमडाइं ।
 खयपेविजराइं णयपखराइं, जुयहरिवराइं कपियघराइं ।
 (मपु० ७५।६।२-६)

राम-रावण के संग्राम का वर्णन कवि ने बड़ी तन्मयता से किया है । यह विस्तृत भी है । भीषण युद्ध के कारण आकाश में उठती हुई धूलि का अलंकृत वर्णन करते हुए कवि कहता है कि रथिक से रथिक, तुरंग से तुरंग तथा हाथी से हाथी युद्ध कर रहे हैं । पैदल सैनिक दूसरों को भूमि पर गिरा रहे हैं । अश्वों के खुरों से आकाश में धूलि उड़ रही है, मानो पृथ्वी का प्राण हो । उसने भानु को ढंक लिया है । उस धूलि ने मानो चपलता से पतित होती हुई ध्वजा का निवारण कर लिया है । पाण्डुर तथा कपिलांग धूलि कैसी दिखाई देती है, मानो कमल के मकरंद का छत्र है अथवा गज-कपोल से मद भर रहा है । दानशील के साथ कौन नहीं चलता है ? देखिए—

रहिएहि रहिय तुरएहि तुरय, रणि रुद्ध एंत दुरएहि दुरय ।
 पायालहि वरपायाल खलिय, कमसंचालेण घरित्ति दलिय ।
 हरिखुरखणिताखठ णं भरंतु, उट्ठिउ धूलोरउ पय घरंतु ।
 आयासचडिउ णं पुहइप्राणु, संताविर तें पिहिउ भाणु ।
 चवलेण मुद्धवंसहु कएण, णिवडंतु णिवारिउ णं घएण ।
 दीसइ पंडुर कविलंगु केव, छत्तारविद मयरंडु जेव ।
 लुप्पइ मयथिप्पिर करिकवोलि, भणू को ण विलग्गइ दाणसोलि ।

(मपु० ७७।६।३-६)

इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने युद्ध-वर्णन में जहां परंपरागत शैली का प्रयोग किया है, वहां उसकी भाषा ने उन प्रसंगों को सजीव बना दिया है । आगे चल कर हिन्दी के आधिकालीन काव्यों में अपभ्रंश की द्वित्व वर्ण वाली भाषा-शैली का प्रचुर प्रयोग किया गया है ।

मनोविनोद वर्णन

पुष्पदंत ने राजाओं के अनेक प्रकार के मनोविनोदों के वर्णन किये हैं। इनमें नृत्य-गान की गोष्ठीयां, जल-क्रीड़ा तथा उपवन-क्रीड़ा उल्लेखनीय है।

नृत्य-संगीत के दो स्थल महापुराण में प्राप्त होते हैं। प्रथम ऋषभ के विवाह के अवसर पर तथा द्वितीय ऋषभ की राज-सभा में नीलंजना अप्सरा के आगमन पर।

ऋषभ-विवाहोत्सव में संगीत-गोष्ठी का आयोजन चन्द्रिकामयी रात्रि में किया जाता है। कवि प्रथम वाद्य-यंत्रों के यथास्थान रहे जाने का वर्णन करता है, पश्चात् हिंडोल राग के गायन से कार्यक्रम प्रारम्भ होता है और फिर नर्तकियां प्रवेश करती हैं। नव कुसुमांजलि-युक्त अप्सराओं के रंगभूमि में प्रवेश करते ही प्रेक्षकगण मोहित हो उठे, मानो वे देवियां साक्षात् कामदेव की धनु-यष्टि ही हों—

आउज्जह्वं जेण मुहेण वासु, सा पुव्विल्लीदिसमंडवानु ।
तद्वाहिणि उत्तरमुहणिविट्ठ, गायणु तुंवरु देवेहिं दिट्ठु ।
तहु संमुहियउ मउगाइयाउ, उवइट्ठउ सरसइ आइयाउ ।
तहु दाहिणेण संठियउ सुसिह, तव्वामएसि वेणइयणियरु ।

.....

सहसा सुइसोक्खुल्लोलएण, उट्ठिक्खणु किउ हिंदोलएण ।
थिरवणणछड्यधाराविसेसु, कउ णच्चणोहिं पुणु तहिं पवेसु ।
उव्वसिरंभाणामालियाहि, आहल्लाभेणइ वालियाहि ।

घत्ता—आमेल्लियणवकुसुमंजलिहिं देविहिं रंमि पइट्ठियहिं ।

मोहिउ जणु मगगणमोणणिहिं ण यम्महधणुनट्ठियहिं ।

(मपु० ४।१७।२-१४)

अभिनय-दक्ष अप्सराओं के नृत्य से यगुमति डोलती है। नृत्य-नाट्य के नाना अंगों का प्रदर्शन होता है। कवि ने इस प्रसंग में अनेक प्रकार के पद-प्रचार, शरीर के अवयवों के संचालन, शोभा-संचालन, भ्रू-नृत्य आदि के उल्लेख करके अपने संगीत-ज्ञान का परिचय दिया है —

जंभेट्ठिया—आहिणयकोच्छरो भुयसिंहियच्छरो ।

एचचइ मुरवई टोल्लइ यमुमई ॥

विरइय णठेहिं पाणाविचार, चारो तत्तीन वि अंगहार ।

अण्णणदेहपारठवण भिण्णु, परणहं अट्ठोत्तर सउ विदिण्णु ।

चोदह वि सीनसंचालणाइ, भूतट्ठयाइ रंजियमणाइ ।

णय गोयउ णयणमुहाविवाउ, सत्तोस वि दिट्ठिउ दावियाउ । आदि ।

(मपु० ४।१८।१-६)

नीलंजना-नृत्य के प्रसंग में भी कवि ने नृत्य के शास्त्रीय विवेचन को प्रमुख स्थान दिया है। (देखिए मपु० ६।५-६)

अपभ्रंश के कवियों में स्वयंभू का जल-क्रीड़ा वर्णन (पञ्चम चरित, संवि ४) बड़ा प्रसिद्ध था। पुष्पदंत ने भी उसी के अनुरूप जल-उपवन क्रीड़ा के अनेक वर्णन किये हैं। महापुराण में कृष्ण-नेमि, वसुदेव, विश्वनंदि एवं राजा जयधर का वर्णन नायकुमार चरित में है। जसहर चरित में भी नारियों के जल-विहार करने के उल्लेख हैं।

कृष्ण, नेमि आदि शरद् ऋतु के आगमन पर अपनी-अपनी रानियों के साथ मनोहर नागक सरोवर में जल-क्रीड़ा करते हैं। कवि उनकी अनेक कामोत्तेजक चेष्टाओं का वर्णन करता है। वहाँ जल क्रीड़ा करती हुई युवतियों पर कृष्ण जल उछालते हैं। किसी युवती की हारावलि-लता विगलित हो गई है, जो शरीर पर ऐसी प्रतीत होती है मानों कमल-पत्र पर जल-कण बिखर गये हैं। किसी युवती ने अपने उरस्थल के कुंकुम से पति को सिक्त कर दिया है, जिसका शरीर रति-रस से रंजित प्रतीत होता है। किसी तरुणी का शरीर वस्त्र-रहित हो गया है जिसके कारण उसके समस्त अंगावयव प्रकट हो रहे हैं। कोई नव-लता रूपी रमणी पूर्ण जल-सिक्त हो गई है, मानो उसके रोमावलि रूपी अंकुर निगंत हो रहे हैं। कोई कवलित बल होकर कृष्ण की जलांजलि द्वारा आद्रित हो गई है तथा विरह की ज्वाला में जल रही है। कोई कान में नील कमल लगाये हुए मानों अपने नेत्रों के वैभव का फल ग्रहण कर रही है।

देखिए—

तहि जलकील करइ तरुणीयणु, अर्हिसिचंतु देउ पारायणु ।

काहि वि वियलिय हारावलिलय, सयदलदलजलकण ससय गय ।

पयलिउं यणकुंकुमु पइ सित्तउ, णावइ रइरसु राविय गत्तउ ।

काहि वि सुण्हु वत्थु तणुघडियउं, अङ्गावयवु संधु पायडियउं ।

काहि वि सित्तहि णवविल्लि व वर, णं णिगय रोमावलिअंकुर ।

काहि वि उल्लाणउ कवलियवलु, कण्ह जलंजलिहउ विरहाणलु ।

काहि वि दिण्ण कणि णीलुप्पलु, गेण्हइ णाइ णयणवइहवहलु ।

(मपु० ८८।१८।८-१४)

नागकुमार की जल-क्रीड़ा भी अवलोकनीय है। वह सरोवर में इस प्रकार अपनी पत्नियों के साथ प्रवेश करता है जैसे हाथी हथिनियों सहित हो। कोई नारी अपने निर्वस्त्र शरीर को जल में छिपाती है, कोई अर्ध-उन्मीलित स्तन दिखलाती है तथा किसी की त्रिवली-तरंग दक्षित हो रही है—

अण्णिहि दिणि वरु सेविउ घरिणिहि, सरे पड्डट्टु करिावदम्हं करिणिहि
पण्डुणि परिमिएण वित्थारें, सलिलकील पारड्डकुमारें ।
गयणिवसण तण्णु जल्लिह्वकावड्, अट्टुम्मिल्लु का वि यणु दावड् ।

.....

का वि तरंगहि तिवलिउ लवखड्, सारिच्छउ तहो सुहयहो अवखड् ।

(पाद० ३।८।३-६)

रामायण के अंतर्गत राम-लक्ष्मण का अपनी परिणियों के साथ उपवन तथा जल-
विहार करने का वर्णन अत्यन्त मनोहर तथा भाव-पूर्ण है । इस प्रसंग में कवि के उच्च
कोटि के काव्य के दर्शन होते हैं । सम्पूर्ण वर्णन पाँच कड़वकों में है । कुछ विनिष्ट
स्थल देखिए—

अंतः पुर की नारियां नवीन पुष्प-मंजरियों को लिये हुए धीड़ा कर रही हैं ।
वे रानियां डोलती हुई तरु-शाखाओं पर धीड़ा करती हुई, कानों में किसलय तथा
मनोहर पुष्पों का शृंगार किये हुए ऐसी प्रतीत होती हैं मानों वन में निवास करने
वाली देवियां हों ।

कोई नारी, जिसके सम्मुख अनेक मयूर नृत्य कर रहे हैं । अत्यन्त मनी
लगती है । उसके दोनों पार्श्व में रखे हुए कमलों की नालों के अंत में बैठे भ्रमर
ऐसे प्रतीत होते हैं मानों सुर-नर के हृदय विदीर्ण करने वाले कामदेव के
बाण हैं ।

कोई नारी राम को पुष्प-रज से पिजरित करके ऐसा हृदय उपरिधत्त करती है
मानों सत्ख्या-राग के मध्य चन्द्रमा प्रकट हो और वह स्वयं उनके साथ परद-मेघ नी
शोभित होती है ।

सहुं अंतेउरेहि कीलारय, गहियणवरलफुल्लमंजरिय ।

घत्ता—कयकिसल्लयकण्णउ कुमुम खण्णउ णं देविउ वणवासिपिउ ।

दुमसाहंदोलणि उववणकीलणि लग्गउ रायवित्तानिणिउ ॥

(मपु० ७१।१३।१८-१७)

काड वि जणणयणहं खच्चित्तिड, मोरें सहुं सहायु पत्तत्तिड ।

सोहड कमलु दुवासिहि धस्सिउ, पालंतानिपित्तविन्दुस्सिउ ।

पादं कट्टु रण्णाहडु केरड, दावड् नुरणरहियवियारड ।

.....

काड वि जाडवि मड्डड् धस्सिउ, कुमुमरएण रामु विज्जिउ ।

संभारारणं णं मयल्लंखु, तेषा य सोहड णं सारखण्णु ।

(मपु० ७१।१४।१-१०)

कोई नारी कुंद-पुष्पों से अपने दातों को तुलना दर्पण में मुख देखती हुई करती है । कोई वकुल-पुष्प से अपने शरीर की सुगंध की तथा कोई विंवाफल से अवरों की समता करती है । कोई वाला पुष्पित आम्र-वृक्ष को देख चासुदेव (लक्ष्मण) के साथ बाहु-युद्ध करने की आकांक्षा करती है । कोई सुखकारिणी इक्षु-दंड लिये हुए मानों काम-घनु-धारिणी प्रतीत होती है । कोई पुष्प-मालाओं के रूप में मानों कामदेव के के बाण हो लिये है । कोई पलाश के प्रसूनों को चीन कर लक्ष्मण को भेंट करती है । कोई श्याम वर्ण वालो कांकिल को देख कर कहती है कि वसंत में यह भी अत्यन्त वाचाल हो गई है । यह मनुष्यों की विरहाग्नि के धूम से काली हो गई है इसका स्वर मधुर भी है, और विपावत भी है, जो प्रवासी व्यक्ति के मरण का कारण है । हे सखी, यदि लक्ष्मण मेरे साथ आज रमण करें तो कोकिल का शब्द मुझे निश्चय ही सुखदायी प्रतीत होगा—

कावि कुदकुसुमइ णियदंतहि, जोयइ दप्पणि समउ फुरंतहि ।

वउलु परिकखइ णियतणुगं धें, विंवीहलु अहरहु संवंधें ।

क वि फुल्लिउ साहारु णारिखइ, वाली हरिसाहारणु कंखइ ।

.....

कां वि उच्छुकरयल सहकारिणि, णावइ विसमसरासणधारिणि ।

का वि फुल्लमालउ संचारइ, सर सरपत्तिउ णं दक्खालइ ।

का वि पलासपसूयइ वीणइ, केकयंतणयहु पाहुडु आणइ ।

.....

काइ वि कोइल कसण णिरिक्खिय, पुच्छिय अवरइ विहंसिवि अक्खिय ।

संपाह एह वि वोल्लणसोली, जणविरहाणलघूमें काली ।

एयहि सद्दु महुव महुवउ विसु, दोहि मि हम्मइ पवसिउ मागुसु ।

जइ महु लक्खणु अज्जु रमेसइ, ता हलि कलपलविउं सुहुं देसइ ।

(मपु० ७१।१५।१-१३)

इसी प्रसंग में जल क्रीड़ा भी द्रष्टव्य है । कवि कहता है कि जल से आर्द्र सीता ऐसी प्रतीत होती हैं, मानों दर्पण-सदृश हृदय में पुष्प प्रवृत्ति हो । दूसरी ओर राम के उरस्थल पर नील कमल ऐसा शोभत होता है । मानों पूर्ण चन्द्र में मृगमल है ।

लीला-सहित हँसती हुई मुन्दरियों द्वारा सिंचन किया गया जल ऐसा प्रतीत होता है जैसे कर्पूर के कण उछल रहे हों । प्रिय द्वारा जल उछलते जाने के कारण किसी की कंचुकी का सूत्र ही टूट जाता है और इस प्रकार वस्त्र हट जाने से वह लज्जित होकर जल में अपना अंग छिपा लेती है—

सीयापंजलि पाणियसित्तहु, णं दप्पणयलि पुण्णपवित्तहु ।

दीसइ रामहु उरि णालुप्पलु, सोहइ णं छणयंदहु मयमलु ।

.....

सिन्धिय सिन्धिय हसइ सलीलउ उच्छलंत कप्पूर कणालउ ।
 काहि वि पियकरजल विच्छुलियहि, सुत्तजालु तुट्टउं कंचुनियहि ।
 अल्लउ परिहणु ढलिउ विहाविउ, लज्जइ सलिल अंगु लिहवकाविउं ।

(मपु० ७१।१६।१-८)

इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि की तूलिका आनन्द और उत्साह के स्वप्नों में अपनी रवि के कितने ही रंग भरती है। धार्मिक कथा को मनोरम बनाने में ऐसे प्रसंग निश्चय ही महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं।

संवाद

अवन्ध-काव्यों के कथानकों में रोचकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से संवादों का नियोजन किया जाता है। इसके द्वारा नाटकीय वातावरण की नृष्टि हाँकर कथा-प्रवाह आगे बढ़ता है। इसके अतिरिक्त संवादों के माध्यम से पात्रों के चरित्र-चित्रण भी अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

काव्य में संवाद-परंपरा अति प्राचीन है। रामायण में लक्ष्मण-वरगुराम तथा अंगद-रावण के संवाद बड़े प्रसिद्ध हैं। वाल्मीकि के पश्चात् तुलसी ने इन संवादों का वर्णन अत्यन्त कौशल से किया है। केशव ने रामचंद्रिका में इन संवादों का और भी अधिक व्यंग्य तथा तर्क-पूर्ण भाषा में प्रस्तुत किया है।

कुशल संवाद-लेखन के लिये कवि में प्रत्युत्पन्नमति, व्यवहार-कुशलता, एवं राजनीति के ज्ञान के अतिरिक्त भाषा पर पूर्ण अधिकार होना आवश्यक है। हमारे कवि में ये समस्त गुण विद्यमान हैं। राज-वर्ग के सम्पर्क में रहने के कारण वह दरवारी शिष्टाचार, कूटनीति आदि से पर्याप्त परिचित था। परन्तु कवि के स्वभाव की सबसे प्रमुख विशेषता उसका स्वाभिमान है, जिसकी छाया उसके संवादों में स्पष्ट परिलक्षित होती है।

कवि के श्रेष्ठ संवाद रामायण (उत्तर पुराण के अंतर्गत) में प्राप्त होते हैं। इनमें उल्लेखनीय संवाद चंद्रनखी-सीता, हनुमान-सीता, रावण-मंशंदरी, रावण-हनुमान एवं रावण-विभीषण के हैं। आदि पुराण में भरत-दूत तथा दाहवलि का सम्भाषण भी सुन्दर है। राम-दूत हनुमान तथा भरत के दूत में दूतत्व के सभी लक्षण, यथा भाषा-प्रवीणता, पाण्डित्य, शिष्ट-भाषण, गाम्भीर्य, धैर्य, स्वायत्तता, साहस, पर-विन तो को समझता, स्वपक्ष का कुमानता से पोषण करने में दक्ष होना आदि प्राप्त होते हैं।

निम्नलिखित पंक्तियों में कुछ शिष्ट संवादों का पक्षित्व प्रस्तुत किया जाता है।

पक्षम-भुज भरत अपने आता दाहवलि का अपनी लज्जता स्वीकार करने के अभिप्राय से दूत भेजते हैं। दूत दाहवलि को स्तुति करते (मपु० १५।१५) आगत पर दीक्षता है। कुपित-धर्म पूछे जाने पर वह अतुराई में जाता है कि और भी बड़ हनुमान

है परन्तु अकुशल यही है कि आप अपने भ्राता से दूर हैं। दूर रहते हुए बंधु-स्नेह दुष्टों द्वारा उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे रवि अपनी किरणें पंकज तक भेजना तो चाहता है, परन्तु जलघर बीच में ही उन्हें रोक लेते हैं—

एगकु जि अकुसलु सुहिउक्कंठिउ, जं तुहुं देव द्वरि परिसंठिउ ।

घत्ता—दूरत्यहं बंधुहुं णेहु जइ णासइ पिसुणकयंतइ ।

रवि मेल्लइ किरणइ पंकयइ ताइ णिवारइ जलहइ ।

(मपु० १६।१५।१५-१७)

‘यश्चात् दूत और भो चतुरार्ध से अपना वास्तविक मन्तव्य प्रकट करता हुआ विनीत शब्दों में कहता है कि जिस भ्राता को भुजाओं में आलिंगन किया, उसी के प्रति अविनीत होना लज्जा की बात है। कुल के स्वामी, महाबली राजा के सम्मुख जो नमित नहीं होते, उनका गृह दरिद्र हो जाता है, (मपु० १६।१६।१०-१३)। अपने स्वामी भरत की दिग्विजय तथा अन्य महान् कार्यों का वर्णन करके वह दृढ़ता के साथ वाहुवलि को चेतावनी देता है—

मा पज्जलउ तामु कोवाणलु, मा णिड्हइउ तुहारउ भुयवलु ।

(मपु० १६।१८।८)

वाहुवलि को यह धृष्टता असहनीय प्रतीत होती है। वह कहता है कि मेरे सम्मुख आकर कौन मेरे प्रभुत्व का हरण कर सकता है? भरत का चक्र-दण्ड तो मेरे लिए कुम्भकार के चक्र के ही समान है—

चक्कु दंहु तं तामु जि सारउ, महु पुण णं कुभारहु केरउ ।

(मपु० १६।१९।८)

वाहुवलि द्वारा युद्ध का संकेत किये जाने पर दूत कहता है कि जैसे पत्थर से मेरु का दलन, क्षर द्वारा मातंग का स्खलन, खद्योत द्वारा रवि का निस्तेजन, तथा चूँट द्वारा जलधि का शोषण असंभव है, उसी प्रकार आप भरत को नहीं जीत सकते—

पत्थरेण कि मेरु दलिज्जइ, कि खरेण मायंगु खलिज्जइ ।

खज्जोएँ रवि णितोइज्जइ, कि घुट्टेण जलहि सोसिज्जइ ।

.....

किं पइ भरहणराहिउ जिप्पइ ।

(मपु० १६।२०।३-४, १०)

अब अधिक सहन करना वाहुवलि की शक्ति से परे था। वह युक्ति के साथ कहता है कि जो पर-द्रव्य हरण करता है अथवा कलहकारी है, वह राजा कैसे हो सकता है? वृद्ध जगन्मूक-शिवा के समान ये शब्द सुनकर मुझे हँसी आती है। जो बलवान चोर है, वही राजा हो जाता है और निर्बल को निष्प्राण कर देता है—

जे परदविणहारिणो कलहकारिणो ते जयस्मि राया ।

बुड्ढउ जंबुउ सिव सद्दिज्जइ, एग णाइं महु हासउ दिज्जइ ।

जो बलवंतु चोरु सो राणउ, गिअलु पुणु किज्जइ णिप्राणउ ।

(मपु० १६।२१।२-४)

अंत में दूत से स्पष्ट शब्दों में बाहुबलि कहता है कि हे दूत, मानभंग होने पर जीवन की अपेक्षा मृत्यु श्रेष्ठ है। यही मेरा दृढ़ निश्चय है। भाई भावें तो मैं रण में उन्हें संव्या-राग के सदृश क्षण में परास्त कर दूँगा—

माणभंगि वर मरणु ण जीविउ, एहउ द्वय सुट्ठु मइं भाविउं ।

आवउ भाउ घाउ तहु वंसमि, संभाराउ व खणि विट्ठंसमि ।

(मपु० १६।२१।८-९)

बाहुबलि के इन शब्दों में मानो स्वयं कवि की आत्मा भाँकती सी प्रतीत होती है। यही कारण है कि कवि ने बड़े मनोयोग से इस प्रसंग का वर्णन किया है।

दूसरा संवाद सीता तथा रावण की बहन चंद्रनखी (दूर्पनखा) का है। रावण चंद्रनखी को सीता के हृदय का मर्म ज्ञात करने के लिये वाराणसी भेजता है। एक वृद्धा के रूप में वह सीता के निकट जाकर कहती है कि तुमने पूर्व-भव में जिस व्रत के प्रभाव से ऐसा लावण्य, ऐसा पति तथा ऐसी लक्ष्मी प्राप्त की है, मैं भी उसी व्रत की साधना करके वैसा ही स्त्रीत्व प्राप्त करना चाहती हूँ, (मपु० ७१।१६।४-६)। इस पर सीता नारी-जन्म की अनेक कुत्सित बातों का उल्लेख करती हुई कहती है, कि तू नारीत्व क्यों चाहती है? रजस्वला होने पर नारी को कोई भी नहीं छूता। निज वंश की प्रभुता भी उसे प्राप्त नहीं होती। वह अन्य कुल में उत्पन्न होती तथा अन्य कुल में रहती है। स्वजन-वियोग से रोती है और जीवन भर उसे परार्थीन होकर रहना पड़ता है, (मपु० ७१।१९।७-१०)। आगे पतिव्रत धर्म का उपदेश देती हुई कहती है कि—

जइ सइं चक्केसर अहव नुरेसर तो वि अण्ण पर जणणसमु ।

चित्तेव्वउ णारिहि कुलगुणधारिहि णउ नपेव्वउ गोसक्कु ।

(मपु० ७१।१६।१४-१५)

इस प्रकार सीता ने यही वृत्ति के नाथ चंद्रनखी को अपनी दाता से परिचित करा दिया। अब वह मन में सोचती है कि इसका शोक कौन सहन कर सकता है? अंत में वह निराश हो कर लंका चली जाती है।

लंका में सीता-हनुमान संवाद भी सीता के समीप तथा हनुमान की वृत्ति का परिचय देता है। हनुमान सीता को प्रणाम करके तथा राम की मूर्ति उनके सम्मुख रखकर अत्यन्त सरल शब्दों में अपना परिचय देने है—

परमेसरि मइं रंजियमणासु, परिघाणहि पुत्तु पहंजणासु ।

रामहु हूयउ हणुवंत णासु, विज्जाहर वरु वीसमउ कामु ।

(मपु० ७३।२५।८-९)

पश्चात् वे राम की दशा का वर्णन करते हैं—

तुह विरहभीणु मायंगगामि, पइं सुमरइ अणुदिणु रामसामि ।

घत्ता—णउ वोल्लइ ण परिगहि रमइ का वि णारि णालोयउ ।

जोइं सरु सासइ सिद्धि जिह तिह पइं पइ णिजभायइ ।

(मपु० ७३।२५।१०-१२)

अर्थात् हे गजगामिनी, तुम्हारे विरह में क्षीण स्वामी राम अनुदिन तुम्हारा ही स्मरण करते हैं । न बोलते हैं, न किसी अन्य नारी की ओर देखते हैं । जिस प्रकार योगीश्वर सिद्धि-साधना करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पति भी तुम्हारे ध्यान में लीन रहते हैं ।

हनुमान के इन शब्दों ने सीता को कितना आश्चर्य किया होगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । परन्तु इसके साथ ही उनके मन में एक शंका उत्पन्न हो जाती है और वे सोचने लगती हैं कि कहीं हनुमान, मुझे छलने के लिये, मायावी रावण की प्रेरणा से तो नहीं आया है ? मेरा अनशन भंग करने के अभिप्राय से रावण ने यह माया तो नहीं रची है ? चतुर हनुमान सीता के शंकालु हृदय को तुरन्त ही पहचान लेते हैं और वे सीता को राम सम्बन्धी उन बातों का स्मरण दिलाते हैं जो केवल अत्यन्त निकटवर्ती परिजनों को ही ज्ञात हो सकती हैं—

सुणि रामदूउ हउं कह ण होमि, गूढइं अहिणाणवयाइं देमि ।

एवकहिं दिणि पइं किउ पणयकोउ, छिकिउ राहुअ अणुहुतभोउ ।

बलउल्लउ चप्पिउं सहुं करेण, पइं णिद्धणाह णेहायरेण ।

घत्ता—हारावलि थणयलि संजमिय णयणइं वि सत्ताविच्छइं ।

पइं वियसियकुसुमइं सिरि कयइं पइजीवियणेवत्थइं ।

(मपु० ७३।२६।१-१२)

अर्थात् हे सीते, मैं राम दूत के अतिरिक्त अन्य नहीं हूँ । अपने वास्तविक परिचय के लिए मैं आपको एक गूढ़ बात बतलाता हूँ । एक दिन आपने प्रणय-कोप किया था । तब राम ने स्वयं आपका हार, नेत्रांजन आदि से शृंगार किया था । उन सौभाग्य चिह्नों को धारण कर आप कुसुमवत् विकासत हुई थीं ।

हनुमान द्वारा इस प्रकार विश्वस्त किये जाने पर ही सीता ने उन्हें वास्तविक राम-दूत समझा ।

हनुमान तथा रावण का वार्त्तालाप भी महत्त्वपूर्ण है । लंका में सर्व-प्रथम वे विभीषण के यहाँ जाकर द्रष्टांसारक शब्दों में बहते हैं कि जिस घर में आप जैसा

गुणवान, न्यायवंत तथा भक्त पुरुष हो, वहाँ पर-नारी को आसक्ति कैसे उत्पन्न हो सकती है ? अतः हे विभीषण, आप रावण से प्रार्थना करें कि वह सीता को नीटा दे । पराक्रमी राम के सम्मुख आपका भ्राता क्यों गर्व करता है, (मपु० ७४।१।६-११) । आगे वे राम-लक्ष्मण की सेना एवं उनकी शक्ति का अनेक प्रकार से बोध कराते हुए युद्ध के भयंकर परिणामों की ओर भी संकेत करते हैं—

अज्ज वि णारुसइ दासरहि, अज्ज वि ण गुरुइ नववणउवहि ।

चउरासीलक्ख घरायरहं, कोडिउ पण्णास भयंकरहं ।

(मपु० ७४।१।३-४)

इसके उपरान्त वे स्वप्न-शब्दों में कहते हैं कि अभी समय है कि आप सीता को शीघ्र वापस करा दीजिए और अपने बंधू की भावी मृत्यु को रोकिए—

अज्ज वि अप्पावहि सीय तुहं, मा पइसउ बंधउ जमहु मुहं ।

(मपु० ७४।१।७)

विभीषण हनुमान को साधुवाद देते हैं—

रामानुएण तां भासियउं, पइं चारु चारु उवएसियउं ।

(मपु० ७४।१।११)

परन्तु वे रावण के स्वभाव से परिचित थे, अतः स्वयं हनुमान को उसकी गथा में से जाते हैं ।

नीति-कुशल रावण अनजान सा वन कर हनुमान से उनके आने का अभिप्राय पूछता है—

पभणइ पहु जटकोट्टावणिय, कि विहिय सेव रामहु तणिय ।

हा कट्ठु कट्ठु कणएं जटिउ, माणिकु अमेज्जमज्जि पटिउ ।

काहि तुहं काहि सो तुह सामि हुउ, भणु को ण विहापवसेण पुउ ।

अह एण विचारें काइं महुं, आओ सि काइं काहि कज्जुलहु ।

(मपु० ६४।१।३-६)

अर्थात्—तू राम को कौन सी सेवा करने आया है ? हाय, तू पैना हो है, जैसे निंद्य काष्ठ में स्वर्ण जड़ दिया गया हो अथवा माणिक्य अनेप्य में पड़ गया हो । कहाँ तू है और कहाँ तेरा स्वामी ? कहाँ विधि-बद्ध बोन प्युत नहीं होता ? दोन, तू यहाँ किस विचार से आया है ? कौन सा काम है ?

हनुमान रावण के प्रसंसात्मक शब्दों में आने वाले न थे । उनके उद्देश्य स्वभाव को भी जानते थे । अतः ये रावण की अनेक प्रकार से चंड़ना करने हुए विषयपूर्ण सीता को लौटाने तथा राम से संधि करने का प्रस्ताव रखते हैं ।

(मपु० ७४।१।७-११ तथा ७४।२।१-७)

नीति-कुशल दूत के वचन सुनकर रावण उत्तर देता है—

तं णिसुणिवि लकेसर भणइ, को रंडकहाणियाउ सुणइ ।
 महु किकरु ताव पढमु जणउ, पुणरवि दसरहु दसरहतणउ ।
 तहु दिण्णी हउं कि किर खममि, घरलंजिय सीउ कि ण रममि ।
 यत्ता—पूव्व पउत्त महु वच्छइ रहुणाहु दिण्णी ।

सौच्छिद्वि मूगेग मइं आणिय णयणरवण्णी ।

अर्थात्—तेरी रांड-कहानो कौन सुने ? देख, प्रथम तो जनक मेरा किकर है, फिर दशरथ भी और इस प्रकार राम भी मेरे दास ही हैं । उसी राम को जनक ने सीता दे दी । भला मैं उसको कैसे क्षमा कर सकता हूँ ? उस गृह-दासी सीता के साथ मैं क्यों न रमण करूँ ? प्रथम कथनानुसार वह मेरी है, पश्चात् वह राम को दी गई । इसी कारण मैं मृग के द्वारा छलकर उसे ले आया हूँ ।

रावण के ये वचन हनुमान को कैसे सहन होते ? वे उसे अनेक प्रकार से विक्र-कारते हैं और अंत में लौट जाते हैं ।

इस प्रकार कवि ने अपने संवादों को अत्यन्त रुचिकर बनाने की पूर्ण चेष्टा की है । भाषा में सूक्तियों के प्रयोग से कथोपकथन शक्त तथा स्वाभाविक बन गये हैं ।

विलाप-वर्णन

कहण रस को व्यंजना में विलाप के वर्णन संस्कृत काव्यों में प्राप्त होते हैं । इस दृष्टि से कालिदास के काव्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । उनके कुमार संभव में रति का विलाप तथा विक्रमोर्वशीय में राजा पुरुषवा का उर्वशी के लिये रुदन अत्यन्त मार्मिक है ।

अपभ्रंश काव्य में इस परंपरा को और आगे बढ़ाया गया है । स्वयंभू ने विलाप क सुन्दर वर्णन किये हैं ।^१ हमारे कवि के विलाप-प्रसंग भी हृदय में सहज ही कहण भाव उत्पन्न कर देते हैं । इसके अतिरिक्त धवल कवि (१०-११ वीं शताब्दी) के हरिवंश पुराण में कंस-वध के प्रसंग में परिजनों के विलाप^२ तथा यशःकीर्ति (सं० १५०० वि०) के हरिवंश पुराण में जीवजंसा का विलाप^३ भी उल्लेखनीय है । करकंड चरित (मुनि कनकामर कृत, लगभग १०६५ ई०) में रत्निवेगा का विलाप भी द्रष्टव्य है ।^४

(१) देखिए-पउम चरित में लक्ष्मण के लिये अतः पुर को स्त्रियों के विलाप (६६।१३), रावण के लिये मंदोदरी का विलाप (७६।१०), एवं अंजना के लिये पवन का विलाप (१६।१३) ।

(२) अपभ्रंश साहित्य, पृ० १०८

। (३) वही, पृ० १२५

(४) वही, पृ० १८८

महापुराण में सहस्रबाहु द्वारा जमदग्नि का वध किये जाने पर रेणु का भूमि-पतित होकर स्वामी के शव को देखती हुई रुदन करती है—

महि पलोद्दु णियसामि णिहानड, पुच्छि विज्जड जोहइ तानड

.....

हा हा कंत कंत कि सुत्तड, कि ण चवहि महे काइं विरत्तड ।

मुच्छिओसि कि तव संतावें, कि परवस थिड भाणपहावें ।

लइ कुसुमाइं घट्टु लइ चंदगु, करहि भडारा संभावंदगु ।

घत्ता—उट्ठि णाह जलु ढोवहि तण्हाणि रसणत्तं ।

करि सहवासियहरिणहं करयलफंसणडं ।

(मपु० ६५।२०।४-११) ;

अर्थात्—हा कंत, क्या तुम सो गये ? मुझसे क्यों नहीं बोलते, क्या विरक्त हो गये हो ? क्या तप के संताप से मूर्छित हो गये हो ? क्या ध्यान के प्रभाव से स्थिर हो गये ? पुष्प और चंदन लेकर संध्या-वंदन करो । हे नाथ, उठो जल लाकर तृष्णा शान्त करो । सहवासी मृगों को अपने कर स्पर्श से तृप्त करो ।

दूसरा प्रसंग रावण की मृत्यु पर मंदोदरी के विनाप का है । वह रावण के पराक्रम तथा वैभव का स्मरण करती हुई करुण शब्दों में कहती है—

दुवई—हा केलाससेलसंचालण हा दुज्जय परक्कमा ।

हा हा अमरसमरटिडिमहर हा हरिणारिविक्कमा ।

हा भत्तारहारमणरंजण, हा भानयलतिलय जयणंजण ।

हा मुहसरह्हरसरय मह्यर, हा रमणीयणणिलय मणोहर ।

.....

हा लंकाहि व जेयरसामिय, देव गंधमायणगिरिनामिय ।

हा मंदरकन्दरकयमंदिर, दिव्वपोमसरपोभिदिदिर ।

पइं विणु जगि दसाम जं जिज्जड, तं परदुवत्तनमूहु नहिज्जड ।

हा पिययम भणंतु गोमाडण, कन्दइ गिरवसेनु अंतडइ ।

(मपु० ७८।२२।१-१३)

अर्थात् हे कौनाम पर्वत को उठाने वाले, हा दुर्जय पराक्रमवान, हा नगर में देवों को परास्त करने वाले, हा सिंह सम शक्तियान, हा मेरे मनोह मगरंजल करने वाले स्वामी, हा मेरे भान के गिन्दूर तथा नेत्रों के अंजन, हा मेरे मृग रत्न पंख के मधुकर, हा रमणियों के मनोहर निवास, लंकाधिव, विद्याधरों के मराठी, मंदकादल गिरि-नामी देव, पर्वत-कन्दराओं को मंदिर बनाने वाले विप्र परम मनोहर के प्रभाव, आपके बिना जीवन रहने पर मुझे फिर दुःख भोगना पड़ेगा । इस प्रकार हा प्रियतम, हा प्रियतम, कहती हुई मंदोदरी तथा नगरत्त अंशः पुर की नान्दी विनाप करती है ।

इसी समय विभीषण भी वहाँ आते हैं। समस्त मतभेदों को भूल कर उनका भी हृदय अपने भ्राता के लिये क्रन्दन कर उठता है। कवि ने इस समय उनके शब्दों में आत्म-ग्लानि का प्रदर्शन करके प्रसंग को और स्वाभाविक बना दिया है। वे कहते हैं—

हा हा कयउं कम्मु मइं भीसणु, णियतणु पह्णिवि उयइ विहीसणु ।
अज्जु सरासइ सत्यु ण सुयरइ, अज्जु कित्ति दसदिसहि ण वियरइ ।
जयसिरि पत्त अज्जु विह्वत्तणु, गयउ अज्जु पट्ट सत्तिपवत्तणु ।
अज्जु इंदु भयवसट्ट म गच्छउ, अज्जु चंदु सहं कंतिइ अच्छउ ।
अज्जु तिव्वु णहि तवउ दिणैसरु, अज्जु सुयउ णिच्चित्तु फणीसरु ।

अर्थात्-हाय, मैंने भीषण कार्य किया था। आज भ्राता की मृत्यु पर सरस्वती पाठ नहीं करती। आज कीर्ति दशों दिशाओं में भ्रमण नहीं करती। जय-श्री भी आज विधवा हो गई। आज शक्ति का प्रवर्तक प्रभु चला गया। आज इंद्र को भयभीत हो कर चलने की आवश्यकता नहीं। आज चंद्रमा अपनी पूर्ण कान्ति के साथ चमके, आज सूर्य नभ में तीव्रता से तपे और आज शेष निर्दिष्ट होकर सोवें।

आगे वे कहते हैं कि नारद नहीं आए, वरन् नारद के वेश में स्वयं तुम्हारी भावी मृत्यु आई। तुमने सीता हरण नहीं, वरन् परिजनों के धैर्य का हरण किया। राम तुमसे क्रुद्ध नहीं हुए, वरन् स्वयं यमराज हो रुष्ट हुए। लक्ष्मण ने तुमसे युद्ध नहीं किया, वरन् स्वयं तुम्हारे कुल-क्षय ने किया। तुम्हारा मरण वैसे हो हुआ जैसे वज्र को धुन लग गया हो। हाय, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूँगा? हाय, यम ने मुझे ही क्यों न अपना ग्रास बना लिया—

णारउ णाउ आउ णासणविहि, सोय ण जित्त हित्त परियणदिहि ।
रामु ण कुद्धु कुद्धु जगभवत्तउ, लक्खणु ण भिड्डिउ भिड्डिउ कूलक्खउ ।
.....

किह कुलिसु ।व धुणेहि विच्छिण्णउं, तुज्झु वि मरणु केवसंपण्णउं ।
हा पइं विणु मइं काइं ।जयंते, हा हउं कवल्लिउ किं ण कयंते ।
(मपु० ७८।२८।३-४, १-२३)

णायकुमार चरित मे पुत्र के रूप मे गिर जाने पर पृथ्वी देवी का कष्ट-विलाप इन शब्दों में वर्णित किया गया है—

तं णिसुणिवि विलुलय मेहलिय, पुहईमहएवि विसंरुलिय ।
घाइय रोवइ पत्थिवघरिणि, णियक्कलहविओइय णं करिणि ।
हा पुत्त पुत्त तामरसमुह, हा पुत्त पुत्त किं हुयउ तुह ।
बहु दुक्खसयाइं सहंतियए, पइं विणु किं मइं जीवंतियए ।
इय पभणिवि मरणु जि चित्थियउ अप्पाणउ तित्थु जि घत्थियउ ।
(णाय० २।१३।१-५)

इसी प्रकार जसहर चरित में भी पिता यशोवर को मृत्यु पर जसवइ विलाप करता है—

णिवडिउ महिमंडलि थरहरंतु णं वज्ज णिहाएं गिरि महंतु ।
उम्मुच्छिउ थाहावंतु राउ, हा पइं विणु जगु अंवाइ जाउ ।
सोयणहं लगु हा ताय ताय, पइं विणु महुं भग्गो छत्तछाय ।
पइं विणु मुण्णउं धरवोहु जाउ, एवहि को सामि अवतिराउ ।
विणु ताएं रज्जहो पडउ वज्जु, विणु ताएं महु ण नुहाइ रज्जु ।

(जस० २।२५।३-७)

इन प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कवि विपाद के स्थलों का चित्रण करने में उतना ही पटु है जितना कि मनोविनोद के उत्थान का अंकन करने में ।

अपभ्रंश काव्य के विलाप वर्णन का यह पद्धति हिन्दी में जायसी के नागमती के विलाप तथा हरिऔध के प्रिय-प्रवास में भी देखी जा सकती है ।

नख-शिख वर्णन

साहित्य में नख-शिख वर्णन की परंपरा हमें प्राचीन समय से ही प्राप्त होती है । संस्कृत काव्यों में नायिका के अंग-प्रत्यंग के वर्णन प्रचुर परिमाण में किये गये हैं । अपभ्रंश के कवियों ने भी अपने काव्यों में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है ।

हमारे कवि ने अपने विशिष्ट पात्रों के नख-गन्ध वर्णन में यद्यपि अधिकतर परंपरागत उपमानों की सहायता ली है, फिर भी उन स्थलों में उन्हीं अपनी कल्पना को उड़ान का अच्छा अवसर मिल गया है । नीचे हम उसके कुछ चुने हुए नख-गिर्णों का विवरण उपस्थित कर रहे हैं—

मपु० २।१५-१६ में ऋषभ की माता मरुदेवी का नख-गन्ध वर्णन है । कवि अत्यन्त मनोयोग से उसके अंगों का सौन्दर्य अंकित करता है । यहाँ उन्हीं पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है ।

मपु० ५।१७।५-१५ में ऋषभ की पुत्री मुन्दरी का नख-गन्ध वर्णन है । यहाँ प्रयत्न होते हुए भी कवि ने अपनी कल्पना का विशेष उपयोग नहीं किया । प्रत्येक अंग के लिये एकाग्र कल्पनाएँ करके वर्णन पूर्ण किया गया है । इसी प्रकार मपु० २३।१५।४-६ में केवल तीन पंक्तियों में स्वयंप्रभा के कुछ अंगों का नामान्वय विवरण है । परन्तु उसी का श्रीमती के भय में मुन्दर वर्णन किया गया है । (मपु० २२।४)

मपु० २८।१२।७-११ तथा २८।१३।१-८ में राजा अश्वत्थ की पुत्री मुनोचना का नख-गन्ध वर्णन है । यह अनेक मुन्दर भावों से पूर्ण है ।

मपु० ५।१४।६-१६ में वाहवन्ति ने नख-गन्ध वर्णन में अंगों के लिये हुए उपमान नामान्वय जोड़ने में बहुत किये गये हैं, अतः वर्णन में एतिसूक्ष्म के स्थान पर

स्वाभाविकता आ गई है। इसके साथ ही भाषा में कोमल वर्णों के नियोजन से और सरता आ गई है। देखिए—

गज्जमाणजलहरजलणिहिसरु, फलिष्ठ पईहथोरकरपंजरु ।
 पुण्णमियंकुवयणू जसहलतरु, सिरिकीलागिरिदसममुयसिरु ।
 पुरकवाडपविउलवच्छदयलु, विससहूलखंधु अवियनवतु ।
 दलियारामयगलगलसंखलु, णीलणिद्धमउपरिमियकुंतलु ।
 तणुमज्जप्पणसि रउ रंगउ, अंगे सहु जि अउवु अणंगउ ।
 वियडणियंधु तंशविवाहरु, उच्छुचावजीयासंधियसरु ।

गता—णवजोव्वणि जायइ घणि पचाहि तेहि पयंडहि ।

पुरयोयणु कंपियमणु विद्धउ कोमुमकंडहि ॥

यहां वक्षःस्थल के लिये पुर-कपाट तथा अंश-अवलम्बित केशों के लिये हाथी के गले में पड़ी हुई शृंखला के उपमान द्रष्टव्य हैं ।

मपु० २१।१३।४-१३ में किये गये ललितांग देव के नख-शिख वर्णन में कवि विभिन्न अंगों में धारण किये हुए आभूषणादि द्वारा उसके देव-स्वरूप का लावण्य अंकित करता है ।

मपु० ७०।१० तथा ११ में सीता के नख-शिख की विशेषता यह है कि कवि उसके अंगों का सादृश्य दिखा कर हो चुप नहीं रह जाता वरन् प्रत्येक अंग के सौन्दर्य का व्यापक प्रभाव अंकित करके रूप-विधान का सुन्दर उदाहरण उपस्थित करता है । कुछ पंक्तियाँ देखिए—

कडियलु गरुयतणगुणणिहाणु, इयरह कह गरुयहं महइ माणु ।
 गंभीरिम णाहिहि णवर होउ, इयरह कह णिवडिउ तहि जि लोउ ।
 पत्तलउं उयर सिगारु करइ, इयरह कह मुणिपत्तत्तु हरइ ।
 सकयत्यउ मुद्धिहि मज्जु खीणु, इयरह कह दंसणि विरहि रीणु ।
 वलियाहि तोहि सोहइ कुमारि, इयरह कह तिहुयणहिययहारि ।

मपु० ८५।२१ कवि ने कृष्ण का नख-शिख वर्णन किया है । यहाँ अंगों के लिये अनेक कल्पनाओं की योजना की गई है । कुटिल केशों को वृद्ध मंत्रो तथा पर-मन-हारिणी कान्ता के समान वतलाया गया है ।

णाय० १। ७।४-१६ में कवि ने अत्यन्त तल्लीनता के साथ नव-वधू के रूप में पृथ्वी देवों के नख-शिख का वर्णन किया है । यहाँ त्रिवली को लावण्य रूपी जल में उठती हुई तरंगें कहा गया है । वर्णन के अंत में कवि कहता है कि जत्र कुटिल भाँहों के द्वारा कामदेव ने प्रथम ही लोगों को धराशायी कर दिया, तब केशों की कुटिलता (धुंधरा ले होना) की आवश्यकता ही क्या थी—

जइ भउहांकुंडिलत्तणेण णर सरघणुरहेण पहय मय ।

तो पुणु वि काइ कुंडिलत्तणेहो सुन्दरिसिरि धम्मिल्लगय ।

पाय० ३।४ में नागकुमार के अंगों का अलंकृत वर्णन है। यह स्थूल वराह मिहिर की बृहद् संहिता (अध्याय ६७, श्लोक ८५-८८) में दिये हुए नख-शिख वर्णन से मिलता-जुलता है ।^१

नख-शिख मध्ययुगीन काव्य का प्रिय विषय रहा है। अपभ्रंश के प्रायः सभी उत्कृष्ट काव्यों में ऐसे वर्णन देखे जा सकते हैं। स्वयंभू ने सीता (पद्म चरित, ३८।३) तथा मंदोदरी (पद्म चरित, १०।३) के सुन्दर वर्णन किये हैं। इसके अतिरिक्त अब्दुल रहमान के संदेश रासक (२।३२-३६), घाहिल के पद्म सिरो चरित (१।४) आदि काव्यों में भी नख-शिख वर्णन प्राप्त होते हैं।

रस-सिद्धान्त—

काव्य की चमत्कार पूर्ण अभिव्यक्ति के पठन अथवा श्रवण के फलस्वरूप उद्बुद्ध भावों की प्रचलता से सहृदय को अनुभूति जो आस्वादन-क्रिया करती है, वही आस्वाद रस है। आचार्य चिदम्बराय ने रस के स्वरूप का विवेचन करते हुए उसे अखंड, स्वप्रकाशानन्द, चिन्मय, वेद्यान्तर स्पर्श-शून्य, ब्रह्मानन्द-सहोदर तथा लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण बतलाया है।^१

वस्तुतः रस काव्य की आत्मा है, शब्द एवं अर्थ उसके शरीर हैं। काव्य में व्यावहारिक जगत् का द्वैत-भाव उसकी वाक्यत्व, शरीरत्व आदि सत्ताओं द्वारा स्पष्ट हो जाता है। अतः काव्य का रस ब्रह्मानन्द न हो कर ब्रह्मानन्द-सहोदर माना गया है। वह अव्यक्त ब्रह्मानन्द का व्यक्त रूप है। व्यक्तीकरण का प्रारम्भ मानव शरीर के विज्ञानमय कोश से होता है, जिसका मूल-स्रोत आनन्दमय कोश है। इसकी अभिव्यक्ति अत्यन्त सूक्ष्म है, जो मनोमय तथा प्राणमय कोशों में उत्तरोत्तर स्थूल होती हुई अन्त में अग्नमय कोश में स्थूलतम होकर इन्द्रियों का विषय बन जाती है। यही कारण है कि मुक्तावस्था में, जबकि अन्तरात्मा पूर्ण आनन्दमय हो जाता है तथा जब, उस स्थिति में विभावानुभावादि का भी सर्वथा अभाव रहता है, रसास्वादन संभव नहीं है।

भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के

- (१) सत्वोद्रेकादखण्ड स्वप्रकाशानन्द चिन्मयः
वेद्यान्तर-स्पर्श-शून्यो ब्रह्मानन्द-सहोदरः
लोकोत्तरचमत्कार प्राणः कश्चित्प्रमातृमि
स्वकारवद्भिन्नत्वेनापमास्वाद्यते रसः।

साहित्य दर्पण, पृ० ३

संयोग से वतलाई है ।^१ जैन-अर्जुन विद्वानों ने भी इसी का समर्थन किया है ।^२ भाव अनेक हैं, परन्तु उनमें से नौ को ही स्थायी माना गया है । इन स्थायी भावों की वासना रूप में स्थिति प्रत्येक मानव में होती है । अनुकूल परिस्थितियों में ये जागृत होकर, आश्रय की संवेदनशीलता की मात्रानुसार, उसे रस-विभोर करते हैं ।

यद्यपि संस्कृत के अनुरूप प्राकृत-अपभ्रंश में रस का शास्त्रीय विवेचन नहीं हुआ, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उनके कवि काव्य-गत रसानुभूति से अपरिचित थे । वास्तव में प्राकृत-अपभ्रंश का काव्य संस्कृत के रस-सम्बन्धी मान-दण्डों का ही अनुगमन करता है । उनके कवि मार्मिक प्रसंगों में रस-सृष्टि करने में सर्व्व नचेष्ट रहे हैं एवं उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है ।

कवि की रसानुभूति—

पुष्पदन्त पूर्णतः रसवादी कवि हैं । वे रस को काव्य तथा नाटक का अभिन्न अंग मानते हैं । उनका कथन है कि यदि काव्य और नाटक नीरस हुए तो व्यर्थ है ।^३ नीरस काव्य रचना को देख, उनका सरस हृदय वितृष्णा से भर जाता है और वे उसके रचियता को कुकवि तक कह देने में किञ्चित् संकोच नहीं करते ।^४ कवि की चित्तवृत्ति रस के लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण आनन्द की ओर भी है । वह कहता है कि कुकवि का काव्य सहृदय के चित्त को चमत्कृत करने में कभी समर्थ नहीं हो सकता ।^५ उसका यह भी कथन है कि जो कवि मनोहारी रचना नहीं कर सकता, उसका काव्य करने का प्रयास आत्म-वध के समान है ।^६ उसी भाव धारा में तरंगयित् होते हुए कवि यहाँ तक कह जाता है कि यदि मैं कविता के द्वारा विद्वानों के हृदयों में प्रवेग करने में असमर्थ रहूँ तो मेरी काव्य-रचना को धिक्कार है ।^७ संक्षेप में, कवि के ये उद्गार उसके उत्कृष्ट काव्य सम्बन्धी विचारों के परिचायक हैं, जिनमें रसानुभूति को महत्वपूर्ण स्थान मिला है ।

अब हम विभिन्न रसों के आश्रय से कवि की भाव-व्यंजना का अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे ।

- (१) विभावानुभावव्यभिचारि संयोगादस निष्पत्तिः । नाट्यशास्त्र, अ० ६
- (२) दोसए—जैनाचार्य का चाग्निहोत्रात्मकार तथा मम्मट का काव्यप्रमाण (४।३८)
- (३) काव्ये णरेण वि णीरसेण । मयु० ५०।७।३
- (४) णीरसु कस्यु व कुकदहि केण्ड । मयु० २२।१।२।३
- (५) कुकदहि कस्य व णउ निम्मवकः । मयु० १६।२।३
- (६) जो कः ण करइ मणहारिणि कः
सो चित्तंतु करइ अप्पहवए । मयु० ५१।२।४
- (७) यदु हियवद जइ वि ण परत्तरमि, णिट्ठरों सइ वि वण्ण कःमि ।
मयु० ६२।१।१।३

शान्त क. रस-राजत्व—

जैन कवियों की रचनाओं का चरम लक्ष्य मानव मात्र को सदाचार के पथ पर लाना रहा है। इस दृष्टि से उनके काव्य शृंगार के स्थान पर शान्त का रस-राजत्व स्वीकार करते हैं। अनिर्वचनीय आनन्द की वास्तविक अनुभूति सांसारिक राग-द्वेष समान्वत मनोविकारों के अभाव में ही होती है। शृंगारादि रसों में लौकिक आधारों के निमित्त से रसाभूति होती है, परन्तु शान्त-रस तृष्णा-क्षय के दिव्य महा-सुख से परिपूर्ण होता है। उसमें न दुःख है, न सुख है, न द्वेष है, और न मात्सर्य है।^१ वह पारलौकिक होने के कारण निवृत्तिमूलक है, अतः स्थायी आनन्द-प्रदायक है।

भक्ति के क्षेत्र में जैन-अर्जन सभी शान्त को ही प्रधानता देते हैं। नारद तथा शाण्डिल्य के भक्ति-सूत्रों में जिस परम प्रेम रूपा परानुरक्ति को भक्ति कहा गया है, वह तभी संभव है जब जीव की मनोवृत्ति सांसारिक पदार्थों से अनुरागहीन होकर एकाग्र रूप से परमात्मा में केन्द्रित हो जाय। इसीलिये जैनाचार्य समन्तभद्र सांसारिक वशेषों की उपशान्ति हेतु शान्ति-विधायक जिनेन्द्र भगवान की शरण-याचना करते हैं—

स्वदोष शान्त्या विहितात्म शान्तिः

शान्तेविधाता शरणं गतानाम् ।

भूयाद्भवक्लेश भयोपशान्त्यै

शान्तिजिनो मे भगवान् शरण्यः ।

(स्वयंभू स्तोत्र, ८०)

डॉ० भगवान दास ने अपने रस मोमांसा नामक लेख में शान्त को प्रधान रस मानते हुए, अन्य आठ रसों का उसमें अन्तर्भाव दिखलाया है। उनके अनुसार राग-द्वेष ही मूल भाव है। रति, हास, उत्साह तथा विस्मय, अस्मिता के उपकारक होने के कारण राग के अन्तर्गत आ जाते हैं। शोक, क्रोध, भय और जुगुप्सा अस्मिता के उपकारक होने के कारण द्वेष के अन्तर्गत हैं। प्रथम चार मधुर होने के कारण सुख की अभिव्यक्ति करते हैं। दूसरे चार कटु होने के कारण दुःख की भावना प्रकट करते हैं। निर्वेद में इन सबका सामंजस्य हो जाता है। वहाँ आत्मा-परमात्मा के परम प्रेम में रति, संसार की विडम्बनाओं पर उपहास, घोर अन्धकार में भटकते हुए दीन जनों पर कष्टना, पट् रिपुओं पर क्रोध, इन्हें पराजित करने, इन्द्रियों को जीतने आदि में उत्साह, पट् रिपु कहीं असावधान पाकर विवश न कर दें इसका भय,

(१) न यत्र दुःखं न सुखं न द्वेषो नापि मत्सरः

शमः सर्वेषु मूलेषु स शान्तः प्रथितो रसः । नाद्यशास्त्र

इन्द्रिय विषयों अथवा अस्थि, मज्जा, रुधिर-युक्त शरीर पर जुगुप्सा तथा नाना रूप समन्वित अनन्त सृष्टि करने वाली परमात्मा की शक्ति पर विस्मय की व्यंजना होती है ।^१ परन्तु जैन धर्म के परमात्मा तथा जगत् सम्बन्धी विचार तत्त्वतः भिन्न होने के कारण, इस विवेचन के पूर्णतः संगत नहीं बैठते । उसके अनुसार यह सृष्टि ईश्वर का कर्तव्य नहीं है, वरन् अनादि तथा स्वयंचालित है ।

शान्त रस के स्थायी भाव के सम्बन्ध में अनेक मत हैं । मम्मट के मतानुसार तत्त्वज्ञान से उत्पन्न निर्वेद उसका स्थायी भाव है ।^२ विश्वनाथ ने शम् को शान्ति का स्थायी भाव मानते हुए उसका यह स्वरूप उपस्थित किया है—

न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न द्वेष रागी न च काचिदिच्छा ।

रसः स शान्तः कथितो मुनीन्द्रैः सर्वेषु भावेषु शम प्रधानः ॥

अर्थात् जहाँ न दुःख हो, न सुख हो, न चिन्ता हो, न राग-द्वेष हो तथा न कोई इच्छा ही हो, उसे शान्त रस कहते हैं । यह परम वीतराग की अवस्था है, जहाँ अखण्ड शान्ति विराजती है । पुष्पदंत ने इसी अवस्था का वर्णन इन शब्दों में किया है—

जहि भुक्ख ण तण्ह ण णिड्डिय, णउ देह सत्तपाउहुं घडिय ।

जहि सत्तु ण मित्तु ण घरिणि घरं, जहि लोहु ण कोउ ण कामजए ।

णउ माणु ण माय ण मोहु मउ, जहि केवुनु जोउ जि णाणमउ ।

(मपु० ३६।१३।१-३)

इस स्थिति में तृष्णा का पूर्ण अभाव हो जाता है । आनन्दवर्धन के विचार से तृष्णा-क्षय ही शान्त का स्थायी भाव है । उनका कथन है कि संसार में जो विषयों के सुख है एवं जो स्वर्गीय महासुख है, ये सब एकप्रीभूत होकर तृष्णाक्षय से प्राप्त होने वाले सुख के सोलहवें अंश के समकक्ष भी नहीं हो सकते—

यच्च काम मल लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्

तृष्णाक्षय सुखमेतं नार्हतः पोटमोकनाम् ।^३

एक अन्य मत ने तत्त्वज्ञान ही शान्त का स्थायी भाव है, क्योंकि यही आत्मा का ध्यान है और उसी का सहायता से मोक्ष प्राप्त होता है । यह अभिनवगुप्त का मत है ।^४

(१) रीति काव्य की भूमिका, डॉ० नगेन्द्र, (प्रकाश) पृ० ७५, (उत्तराह्निक) पृ० १११—११२

(२) काव्य प्रकाश, पृ० ११८

(३) काव्य दर्पण, राम दहिन मिश्र, पृ० २७८ पर उद्धृत ।

(४) यही, पृ० २७८

उपर्युक्त स्थायी भावों में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। वे सब एक ही भाव-धारा के विविध रूपान्तर मात्र हैं। निर्वेद तत्त्वज्ञान का ही फल है। इसी प्रकार शम और निर्वेद भी तत्त्वतः एक ही हैं। जैनाचार्य जिनसेन शम के संबंध में कहते हैं कि विरक्ति आदि के द्वारा मन का निर्विकारी होना शम है।^१ निर्वेद में भी यही अपेक्षित है। यद्यपि मम्मट निर्वेद को शान्त का स्थायी मानते हैं, तो भी वे शम को उससे अभिन्न ही समझते हैं।^२ तृष्णा-क्षय भा तत्त्वज्ञान की ही एक आवश्यक भूमिका है। निष्कर्ष यह है कि सांसारिक राग - द्वेषादि की निस्सारता का बोधहोना ही तत्त्वज्ञान है। इसी की सहायता से मानव-आत्मा में निर्वेद या शम का भाव उदय होता है। अतः यही शान्त का स्थायी भाव है।

पुष्पदंत के काव्य में तत्त्वज्ञान मूलक भावनाओं की अतिशय प्रधानता है। इसके दो कारण हैं एक तो उनका वर्ण्य-विषय ही वीतरागी महापुरुषों के उदात्त जीवन-चरित्रों से संबंधित है, दूसरे खल-संकुल जगत् की कंठाओं से विपन्न उनका मानस स्वयं ही भीतक राग-द्वेषों के माया-जाल से ऊँच कर परमात्म-चित्तन अथवा तत्त्वान्वेषण की ओर केन्द्रित हो गया जान पड़ता है। इसी कारण अनुकूल-अवसर प्राप्त होते ही कभी वे राज्यलक्ष्मी की भर्त्सना करते हैं, कभी मानव-शरीर की नश्वरता की ओर संकेत करते हैं, कभी पार्थिव भोग-विलासों की क्षणभंगुरता पर लंबी-लंबी वक्तृताएँ देते चलते हैं, कभी क्रोध-मोहादि से निर्लिप्त रहने का उपदेश देते हैं और कभी अत्यन्त दैन्य-भाव से सम्पददर्शन-प्राप्ति हेतु जिन-स्तवन करते हैं। इस प्रकार बंदवित्तक कलान्ति तथा अपने धर्म के आग्रह के कारण जिन-भक्ति में मग्न महाकवि के काव्य में शान्त रस के अनेक चित्र प्राप्त होना स्वाभाविक ही है।

निम्नलिखित पंक्तियों में महाराज ऋषभ के हृदय में रंग-शाला में नृत्य करती हुई नीलंजसा की आकस्मिक मृत्यु की घटना से उत्पन्न तत्त्वज्ञान द्वारा वैराग्य के उत्कर्ष का वर्णन है। यहाँ संसार की क्षणभंगुरता आलम्बन है। प्रत्येक तर-थोष्ठ का संसार में दो-दो दिन रह कर चले जाना, वैभव-विलास तथा पुत्र-कलत्र का नाश, तन-लावण्य का क्षय, यौवन का विगलित होना, आप ही आप सब कुछ काल के मुख में चले जाना आदि उद्दीपन हैं। निर्जन वन में निवास का निश्चय अनुभाव है। धृति तथा मति संचारी हैं। इनके संयोग से शान्त रस की पूर्ण-व्याप्ति परिलक्षित होती है—

खंड्य—इह संसार दारुणे बहु सरीर संधारणे ।

वसिकुणं दो वासरा के के गया ण णरवरा ।

(१) विरागत्वादिना निर्विकार मनस्त्वं शमः । अलंकार चिंतामणि

हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन, पृ० २२७ पर उद्धृत

(२) निर्वेदस्यैव शम रूपत्वात् । काव्य प्रकाश, २०४ पृ० १६४

पुणु परमेसह सुसमृ पयासइ, धणु नुरधणु व खण्डे पासइ ।
 हयगय रहमड धवलडं छत्तइ, सासयाइं णउ पुत्त कलत्तइ ।
 जंपाणइं जाणइं धयचमरइं, रविउग्गमणेजंति णं तिमिरइं ।
 खच्छि विमल कमलालयवासिणि, णवजलहरचल पुहउवहासिणि ।
 तणु लायणु वणु न्निणि खिज्जइ, कालानि मयरंहु व पिज्जइ ।
 वियलइ जोव्वणु णं करयलजनु, णिवडइ माणु णं पिक्कड फनु ।
 तूयहि लवणु जमु उत्तारिज्जइ, सो पुणरवि तणि उन्नारिज्जइ ।
 जो महिवइ महिवइहि णविज्जइ, सो मुउ घरदारेण ण पिज्जइ ।
 घत्ता - किर जिताउ परवनु भुत्तउ महियनु पच्छइ तो वि मरिज्जइ ।
 दय जाणिवि अहउ अवन्निवि तउ पिज्जिणिवणि णिवसिज्जइ ।

(मपू० ७।१।३-१४)

इसी प्रकार अपराजित नामक राजा के चित्त में वैराग्य-भावना उत्पन्न होती है । उसके निम्नलिखित उद्गारों में सांसारिक संबंधों के क्षणस्थायित्व का मार्मिक विवेचन है—

अरे जटजीव समासमि तुज्जु, ण करस वि हं जणि को वि ण मज्जु ।

मयंग तुरंगम किंकर कासु, फलवखइ पविस व जांत दिनासु ।
 ण मित्तु कलत्तु ण पुत्तु ण वंधु, सरीर वि एउ विनामि दुग्ंधु ।

(मपू ४३।३।१-५)

निर्वेद-जन्य भावना का एक अन्य उदाहरण बुद्धि (नदम् तीर्थे) के नद्यों में देखिए । इसमें काल के मुख ने किसी का न बचना, जन्म-मरण के परिवर्तनों का प्रतिक्षण पड़ित होना, संसार के दृष्टिगोचर होने वाले पदार्थों का उत्पन्न-वृद्धि क्षण में विनाश होना आदि तत्त्वज्ञान की बातों का उल्लेख हुआ है, जिनके कारण अंत में वैराग्य ले लेते हैं—

उवक पंतो विट्ठी तरपहं ।

तं जोइवि जिणणाहु विमवकइ, कालह कमिहि ण कोर वि सुवकइ ।
 जणपमरणपरिवट्ठणवपत्तु, एउ तिजनु परिणवइ पविमत्तु ।
 जं जं काटं वि पवणहि पीमइ, उवका दय मं मं मति पासइ ।
 अमिह मय्हु भणु कटि रउ कोरइ, तो वि वित्त विमवकइ पीमइ ।
 वरणाणर उधणत्तणवपणं, ण नमइ एउ पासइदुग्ंधु ।
 भोणं इविमिस्सि ण पूरइ, पच्छइ पुच्छइ विट्ठमइ सुवइ ।

(मपू० ४३।१।१-३)

बाहुवलि द्वारा इह दुःख में पराजित होते हुए भगवत्पदार्थों के रूप में वैराग्य भावना आती है । ये बाहुवलि ने कहते हैं कि इस आज के अवसर के विनाशक दूर

वेठो । मैं तुम्हारे भाल पर राज-पट्ट वांधूंगा । पराजित होकर राज्य करना लज्जा की बात है, अतः मैं मुनि-दीक्षा लूंगा—

आउ जाहु उज्झासरि पइसहि, अज्जु जि तद्धुं सिहासणि वइसहि ।
पट्टु णिवंधमि भालि तुहारइ, अक्ककित्ति जीवउ तुह केरइ ।
एवहि रज्जु करंतउ लज्जमि, एवहि परमदिक्ख पडिवज्जमि ।
(मपु० १८।४।४-६)

भरत के इन शब्दों में इष्ट-नाश (पराजय के कारण गौरव, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान आदि का नाश) से उत्पन्न निर्वेद-भाव प्रकट हुआ है । मम्मट के अनुसार ऐसा निर्वेद स्थायी भाव नहीं वरन् संचारी होता है ।^१ अतः यहाँ पर शान्त रस की सृष्टि नहीं होती । भरत का वैराग्य-भाव केवल कथन मात्र ही रहता है, क्योंकि बाह्यवलि स्वयं मुनि हो जाते हैं और भरत पूर्ववत् राजा बने रहते हैं ।

शान्त रस का एक अन्य प्रसंग नेमि (२२ वें तीर्थङ्कर) के चरित्र में है । अपने विवाह के श्रवसर पर होने वाले भोज के निमित्त वध के लिये लाए जाने वाले पशुओं को देखकर नेमि को बड़ी व्यथा होती है । वे पशु-वध में एक की तृप्ति तथा अनेक जीवों का प्राण-नाश देखकर उसके प्रति अत्यन्त घृणा प्रकट करते हैं । और इस प्रकार दारुण संसार को चिन्ता करते हुए उनमें वैराग्य-भावना व्याप्त हो जाती है—

तथा—एकह तित्ति णिविसु अण्णेषकु वि जहिं प्राणिहि विमुच्चए ।

तं भवाविहुरकारि पलभोयसु महूं सुन्दरु ण रुच्चए ।

संसार घोर चित्तंतु संतु, गउ णियणिवासू एवं भणंतु ।

(मपु० ८६।१।३-५)

णायकुयार चरिउ में पिहिताश्रव मुनि द्वारा पृथिवीदेवी से कहे गए वचनों में भी निर्वेद के दर्शन होते हैं । यहाँ वृद्धावस्था द्वारा यौवन का नाश, जीव का जन्म तथा मरण, श्रोमन्तों का दरिद्र होना, अति सुन्दर रूप का क्षय, प्रिय-पात्र से भी घृणा होना आदि बातों का उल्लेख हुआ है—

णियसिरि किं मण्णंति णरा, णवजोव्वणु णासइ एइ जरा ।

उप्पण्हो दीसइ पुणु मरणु, भीसावणु दुक्कइ जमकरणु ।

सिरिमंतहो घरि दालिहउउ, पइसरइ दुसलभारुब्भउउ ।

अइ सुन्दरुव्वे रूउ रहसइ, वीरु वि संगामरंगि तसइ ।

पियमाणुसु अणु जि लोउ जिह, णिण्णेहें दीसइ पुणु वि तिह । (णाय० २।४।५-६)

(१) काव्यदर्पण, पृ० २७७ में संगीत रत्नाकर से उद्धृत—

स्थायी स्याद्वियेष्वेव तत्त्वज्ञानोद्भवो यदि । इष्टानिष्ट वियोगाप्ति-कृतस्तु व्यभिचार्यसी ।

जसहर चरित में महाराज यशोव्रत अपनी परासवता नारी अमृतमती का कुकृत्य देखकर अत्यन्त व्यथित होते हैं। वे विचार करते हैं कि मानव-भरीर दुःख की पोटली है। यह धोने से भी पवित्र नहीं होता, मुगंधित करने से भी मुरगित नहीं होता, पोषण करने से भी बलवान नहीं होता, प्रसन्न किया हुआ भी अपना नहीं होता। इस प्रकार चिन्तन करते हुए वे इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि प्रभात होते ही नगर, परिवार तथा राज्यलक्ष्मी का त्याग कर गहन वन और नवन पर्वतों की गुफाओं का आश्रय लूँगा। वहीं नर, नर तथा नागों द्वारा पूजित मुनि-निग धारण कर महातप का आचरण करूँगा।

माणससरीर दुहपोटलउ, थोयउ थोयउ अउविट्ठनउ ।

वासिउ वासिउ णउ नुरहि मलु, पोसिउ पोसिउ णउ धरउ धनु ।

तोसिउ तोसिउ णउ अप्पणउ, मोसिउ मोसिउ धरमावणउ । आदि

(जस० २।११।१-३)

पुरु परियणु मिल्लिवि रायसिरि, कल्लउं आसंथमि गहण गिरि ।

पय पाडिय णरफणि नुरवरउं, तउ करमि धरमि मुनिवरवरउं ।

(जस० २।१२।१-२)

वीर रस—

चक्रवर्ती, वनदेव, वामुदेव आदि महापुरुषों को अपने राज्यकाल में या तो दिग्विजय-यात्राएँ करने पड़े हैं अथवा अपने प्रतिद्वन्द्वियों का रण-निर्माण स्वीकार कर युद्ध करने पड़े हैं। ऐसे प्रसंगों में कवि को नायक तथा पराक्रम के साथ उग्रता का चित्रण करने का पर्याप्त अवसर मिला है। इन स्थलों के संवाद भी उर्ध्वनिधियों से भरे हैं।

वीर रस के कुछ स्थान इस प्रकार हैं —

दिग्विजय के उपरान्त अयोध्या लौटने पर जब भरत चक्रवर्ती का राज-नगर के भीतर प्रवेश नहीं करता, तब कारण-व्यवस्था उन्हें ज्ञात होता है कि उनकी दिग्विजय अभी पूर्ण नहीं है, क्योंकि बाहुबलि आदि भान्वाओं ने उनकी अधीनता नहीं स्वीकार की। इस समाचार ने भरत को उत्तेजित कर दिया। कवि के वर्णन में उनके उद्गार सुनिए—

जमहू जमराणु को दरिमावउ, मरुं मुण्णि विउ वरुणु उमावउ ।

एम कोवि कि जणि संतावउ, को विरि विरिमावउ संतावउ ।

फउ मरु तणउं पटुनु ण भावउ, को पटिउविउ मरुं पणि भावउ ।

आनमुद मेरणिउरवावउ, को सामेकउ मरुं उरवावउ ।

को विरि मिरुव माया भावउ, को विरिमावउ भावउ कि भावउ ।

(मनु० १।५।५-११)

भरत कहते हैं कि स्वयं दशराज को यमत्व कौन दिशा सकता है ? मेरी मृत्यु के पश्चात् फिर कौन राजा है ? ऐसा कौन है जिसे मेरी प्रभुता स्वीकार नहीं ? आकाश में गमन करते हुए सूर्य को कौन प्रतिस्खलित कर सकता है ? कौन मेरी करवाल से शंकित नहीं होता ? आदि

यहाँ बाहुबलि आदि आलम्बन हैं । उनका अधीनता स्वीकार न करना उद्दीपन है । धृति तथा गर्व संचारी हैं । अपने पराक्रम का वर्णन अनुभाव है । सम्पूर्ण कथन में उत्साह स्थायी भाव की व्यंजना है ।

अब बाहुबलि का उत्साह भी देखिए भरत का दूत उनके पास अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव लेकर आता है । स्वाभिमानी बाहुबलि के लिये यह असह्य हो जाता है और वे तिरस्कारपूर्ण शब्दों में भरत की भर्त्सना करते हुए युद्ध के लिए संनद्ध हो जाते हैं । इसी प्रसंग में दूत से वे कहते हैं कि मान-भंग द्वारा जीवन की अपेक्षा मरण श्रेष्ठ है । भाइ आर्वे और मेरा आघात देखें । सन्ध्या-राग के समान उन्हें क्षण भर में विध्वंस कर दूँगा । मेरे वाणों का आघात देवेन्द्र भी नहीं सहन कर सकते । मैं भरत सेना के गज-समूह को नष्ट कर डालूँगा तथा रण-निमित्त आए सुभटों का दलन करूँगा । हे दूत, तुम्हारे प्रभु आर्वे और मुझ बाहुबलि के सम्मुख अपना बाहुबल प्रदर्शित करें—

माण भंगि वर मरणु ण जीविउ, एहउ ह्य सुट्ठु मइ भाविउ ।

आवउ भाउ घाउ तहु दंसमि, संभाराउ व खणि विद्धंसमि ।

सिहिसिहाहं देविदु वि ण सहइ, महु मणसियहु विसिह को विसहइ ।

एवकु जि परउव्वारु णरिद्धु, जइ पइसरइ सरणु जिणयंदहु ।

घत्ता—सघट्टमि लुट्टमि गयघट्टहु दलमि सुहउ रणमग्गइ ।

पहू आवउ दावउ बाहुबलु महु बाहुबलिहि अग्गइ ॥

(मद्रु० १६।२१।८-१३) .

यहाँ बाहुबलि के उत्साह के आलम्बन भरत हैं । दूत के वाक्य उद्दीपन तथा गर्व, धृति एवं औत्सुक्य संचारी हैं । बाहुबलि के इन शब्दों में असीम उत्साह की व्यंजना है ।

रामायण के अनेक प्रसंगों में वीर रस का सुन्दर निर्वाह हुआ है । लंकेश रावण द्वारा सीता-हरण किये जाने का समाचार प्राप्त होते ही, भरत, शत्रुघ्न तथा अन्य सामन्त-सुभट आदि गज-तुरंगों के समान शब्द करते हुए राम के निकट आते हैं । इसी समय राम को दुर्मन देखकर जनार्दन (लक्ष्मण) का हृदय शत्रु (रावण) का संहार करने के उत्साह से भर जाता है और वे तत्काल गरज कर कहते हैं—

घत्ता—रिउ जरकुरंगु महु आवडइ हउं हरि उद्धुयकेसरु ।

जइ दुट्ठु दिट्ठिगोयरि पडइ तो मारमि लंकेसरु ॥

(मपु० ७३।६।१२-१३)

अर्थात् मुक्त सिंह के सम्मुख रावण जरकुरंग सा आभासित होता है । यदि दुष्ट लंकेश्वर मुझे दृष्टिगोचर हो तो मैं अवश्य उसका वध करूँगा ।

राम-दूत के रूप आए हुए हनुमान, रावण के अंतस् में कर्णध्व-बुद्धि उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं । परन्तु उस पर कोई प्रभाव न पड़ते देखकर अंत में वे कहते हैं कि हे रावण, तू मेरे कवन पर ध्यान नहीं देता अतः सग्राम में तेरा लक्ष्मण द्वारा अवश्य मरण हो ॥ इस पर रावण कहता है—

हेला—सरणं मुरवरस्स पइसरइ जइ वि कामं ।

तो वि अहं हणामि सहुं किकरेहि रामं ।

ध्रुव पावमि भुक्खिउ कालकलि, तिनमेत्तए नंडं देमि वलि ।

लक्खणहु मुलक्खणु अवहरमि, वंदिमहि पुहइदेवि धरमि ।

णयरिउ मंदिरणिज्जिवससिउ, नेण्हवि कोसलवाणारसिउ ।

भडरुहिरमहासमुद्धि तरमि, सुग्गीवहु गीवभंगु करमि ।

खलंणीलहु णीलउं सिरु लुणमि, कुमुवहु कुमुगप्पणु वणमि ।

दसरहुदसप्राणइं णिट्ठवमि, जणवहु जिउ जमपरि पट्ठवमि ।

(मनु० ७४।१६।१-८)

अर्थात् यदि राम इंद्र को धारण में भी जायें, तो भी मैं उनको मरना नहीं मारूँगा । तिल मात्र में उनका खंडन करके बलि दूँगा । लक्ष्मण की मुकुक्षणता नष्ट करके सीता को अंदोगृह में रखूँगा । कोशल, वाराणसी को जोत कर बोरों के रुधिर रूपी महासमुद्र में तैरूँगा । सुग्रीव की घोषा भंग करूँगा । दुष्ट नील का निर काट कर, कुमुद को मार कर दशरथ को दसों प्राणों को समाप्त करूँगा । जनक की यमपुरी भेज दूँगा ।

रावण की यह उद्दण्डता लक्ष्मण की कय नहीं हो सकती थी ? हनुमान ने लौट कर जैसे ही यह वृत्तान्त सुनाया, वैसे ही लक्ष्मण उसी राह से रोमांचित होकर कह उठे—

रणि मारमि दसमिर कुंभयण्णु, दसपट्ठमि भत्ति पिकुंश कुंभु ।

जीवावहाहं सरदूसणाहं, दारमि उर रुद्धदूसणाहं ।

पहरंति केम ह्मप्यहव्य, मदं मुक्कमगायनिट्ठिणहव्य ।

मारोयउ मारिहि देमि नामु नउ पिम्मउ रणि वानु नि रणान् ।

विजंसेमि इंदरंउजानु, अरिउर पमिउ लम्भमिजानु । (मनु० ७४।१।३-१२)

शाय्यों के जोधित होने का समाचार सुनकर दशरथ कहता है कि मेरे लीये जो यादव नहीं जोधित रह सकते । मैं सोच ही उठे नामेंना जैसे अग्नि अपने पर वन के पादव नहीं रहे रह सकते । मैं उनके उद-विनाश की रणि की मद करूँगा ।

मइं जियंति जीवंति ण जायव, हुयवद्ध लग्गु धरंति ण पायव ।

मारमि तेण समउ' णीसेत्तावि, केटमि वलविलासु पसरच्छवि ।

(मपु० ८८।३।४, ८)

कवि ने युद्ध के लिये प्रस्तुत स्वामिभक्त वीरों के उत्साह का चित्रण करते हुए उसमें कतिपय रति संबंधी भाव भी सम्मिलित कर दिये हैं । इस प्रकार वीर के साथ शृंगार रस संचारी के रूप में आ गया है ।

बाहुवलि की सेना का एक भट अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आज शत्रु को नष्ट करके अपने स्वामी का राज्य निष्कण्टक कर दूँगा । शत्रु तुच्छ है वीर मैं धैर्यवान हूँ । हे सुन्दरी, तू क्यों विचार करती है ? आ, शीघ्र मुझे आलिंगन का हाथ दे । कौन जानता है कि पुनः कब मिलन-संयोग होगा—

भट्टु को वि भणइ परहणमि अज्जु, णिवकंउ सामहि देमि रज्जु ।

पहु तुच्छु पसर रिउ हउं वि वीर, भणु मुन्दरि कि कीरइ वियार ।

अवस'उहि लहु दे देहि हत्थु, कां जाणइ पुणु संजोउ केत्थु ।

(मपु० १७।१।६-११)

ऐसे प्रसंगों में स्वामिभक्त वीरों के उत्साह के साथ ही उनकी कर्तव्य-निष्ठा का भी सुन्दर चित्रण हुआ है । इसी प्रसंग में एक अन्य वीर के विचार भी देखिए—

कोई महामुभट अपनी पत्नी से कहता है कि यह उचित नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ भोग-विलास में लिप्त रहूँ, जब कि हमारा राजा युद्ध के लिये प्रस्थान कर रहा है । आज ही तो मैं रण में शीघ्र-दान देकर अपना ऋण चुकाऊँगा ।

घत्ता—भासइ कोवि महामुहट्टु मुइ मुइ कंति ण एवहि मज्झमि ।

णिग्गवि रायहु तणउ रिणू अज्जु सोसदाणेण विसुज्झमि ।

(मपु० १७।१।१३-१४)

वीर-प्रसूता भारत भूमि का इतिहास जहाँ वीर पुरुषों की गाथाओं से गौरवान्वित है, वहाँ वीर ललनाओं के त्याग एवं शौर्य-पूर्ण दृष्टान्तों से अलंकृत भी है । कवि उन वीर रमणियों को कैसे भूज सकता है ? निम्नलिखित पंक्तियों में वीर-पत्नियों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं ।

भरत-बाहुवलि के युद्ध-प्रसंग में कोई नारी युद्ध के लिए प्रस्थान करते हुए पति में रण का उत्साह भरती हुई कहती है कि हे प्रियतम, मेरे हाथों में मणि-कंकण शोभा नहीं देते । उनमें तो शत्रु के हस्ति-दंत के वलय ही शोभा देंगे । अतः आप मेरे प्रेम के वशीभूत होकर उन्हीं को लायें, जिनकी घवलिमा में आपके पुरुषार्थ रूपी यश की दीप्ति हो—

वहु का वि भणइ हत्यागएण, कि कीरइ मणिक्कणसएण ।
अरि करिदंतुम्भउ एक्कु जइ वि, बलउल्लउ सोहइ हतिव तइ वि ।
तं धवलउ तुह पोरिसजसेण, आणेज्जमु पिय महु रइवसेण ।

(मपू० १७।२।१-३)

एक अन्य नारी का अपने पति को दिया जाने वाला प्रोत्साहन भी द्रष्टव्य है । उसका कथन है कि हे प्रिय, आप अभिमानी मनु राजा से युद्ध करे क्योंकि सामान्य सैनिकों का वध करने से कोई लाभ न होगा । जैसे राहु तारागजों ने रुद्र नहीं होता वरन् सूर्य तथा चन्द्रमा से ही युद्ध करता है, वैसे ही बलवान को मारने ने आपको यश प्राप्त होगा —

वहु का वि भणइ अहिमाणगाहि, नग्गिज्जतु पिय पडिववत्तगाहि ।
ऊणेण हएण वि णत्थि लाहु, उटुगणहु ण नत्तइ तुण राहु ।
जिम मिहरहु जिम हिमयरहु भिउइ, बलिणा हएण जनु नंदि वटइ ।

(मपू० १७।२।६-११)

त्रिपृष्ठ-हयग्रीव के युद्ध-प्रसंग में भी हमें नर-नारियों के वीर रस पूर्ण वचनों तथा चेष्टाओं के दर्शन प्राप्त होते हैं ।

कोई भट अपने खड्ग को हाथ में नहीं लेता, क्योंकि वह दैरी का मद्ग्न होने में समर्थ है । कोई भट अपने अंग में कुंकुम नहीं लगाता, क्योंकि वह मनु के रीतिर से अपने अंग का शृंगार करेगा ।

भट्टु को वि ण खग्गइ देइ हत्तु, परपहरणहरणि गत्ता नमत्तु ।
भट्टु को वि ण लावइ पुनिणू अंगि, रावेमइ तपु रिउरहिअ अंगि ।

(मपू० १२।१।६-१०)

कोई भट कहता है कि यदि मेरे प्राण जायें तो जायें, परन्तु मेरे प्रभु का प्रताप स्थिर रहे । कोई वीर कहता है कि त्रिपु कितना ही प्रसन्न हो, मैं आज उसे मर्द-मर्द कर डालूंगा । कोई सैनिक अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे स्नान कराइ, जिससे मैं युद्ध शरीर होकर प्राण-दान दे सकूँ । अन्य कहता है कि यदि हम में मेरा मित्र मर जायेगा, तो मेरा खंड (कर्ण) मनु को मार कर नृत्य करेगा । कोई भट कहता है कि मैं अति रक्षी धैरु से यम रक्षी कुम्भ प्राप्त करूँगा । कोई स्वामिन्यासी वीर कहता है कि यदि युद्ध में मेरी मृत्यु होगी तब भी मेरे परम प्रभु के सम्मुख ही होंगे । कोई भट जराहा के साथ अपने धनुष के दोषों को दूर कर रहा है तथा अपनी ही कलशय मर-मारके रत रहा है । विगी के घोड़े हुए सुकुल दूधोद वाली मरु के कर्मिण राम मरण से प्रतीत होते हैं ।

कोई अपनी पत्नी से कहता है कि हे नौमानन्दनी, तुम मेरी माथी हो, यदि मैं मनु सेना से मिल कर तथा दैरी रा मिर बरदवार अपने प्राण को निरक्षर भी न

प्रदान कर सकूँगा तो मैं पर्वत पर जाकर पाप को नष्ट करने वाले धीरे तपश्चरण का आचरण करूँगा—

भट्ट को वि भणइ जइ जाइ जीउ, तो जाउ थाउ छुटु पट्टपयाउ ।

भट्ट को वि भणइ रिउं एं तु चंडु, मंडं अउजु करेवउ खंडु खंडु ।

.....

भट्ट को वि भणइ हलि देइ ण्हागु, सुइ देहें दिज्जइ प्राणदाणु ।

.....

भट्ट को वि भणइ जइ मुंडु पडइ तां महुं रुंडु जि रिउं हणवि णडइ ।

.....

भट्ट को वि भणइ असिधेणुयाहि, जसदुद्ध, लेमि णरसंयुयाहि ।

भट्ट को वि भणइ हलि छिण्णु जइ वि, महुं पाउ पडइ रिउसउंहुं तइ वि ।

भट्ट को वि सरासण दोग्गु हरइ, सरपत्तइं उज्जुय करिवि घरइ ।

भट्ट को वि वद्धतोणीरजुयलु, ण गरुडसमुद्धुयपक्खपडलु ।

भट्ट को वि भणइ कलहंसवाणि, महुं तुहुं जि सक्खि सोहमखाणि ।

घत्ता—

परयल अग्निमडि वि रिउसिउ लुडिवि जइ ण देमि रायहु सिरि ।

तो वुविकयहरणु जिणत्तवचरणु चरवि धोर पइसिवि गिरि ॥

(मपु० ५२।१२।३-१६)

वीरों के ये कथन ध्याय धर्म के चरम लक्ष्य का दिग्दर्शन कराते हैं। स्वामि-धर्म का अनुसरण करने वाला हो सच्चा शूर होता है। युद्ध का समय इन योद्धाओं के लिये अत्यन्त आनन्द का क्षण उपास्थित करता है। रण-क्षेत्र में हंसते-हंसते प्राणों का बलिदान करने वाले इन असीम साहसी वीरों के उद्गार कितने मार्मिक हैं तथा उनका उत्साह भी दर्शनीय है।

वीर वालाओं के कुछ उद्गार हम पूर्व हो प्रस्तुत कर चुके हैं। अब कुछ अन्य वीर-वधुओं का उत्साह भी देखिए—

वहु कासु वि देइ ण देहियतिलउ, अहिलसइ वइरिरुहिरेण तिलउ ।

वहु कासु वि धिवइ ण अक्खयाउ, खलवइ करिमोत्तिअ अक्खयाउ ।

वहु काम वि करइ ण धूवधूम, मग्गइ पडिसुहडमसाणधूम ।

वहु कासु वि णप्पइ कुसुममालु, इच्छइ ललति पिसुणंतमाल ।

×

×

×

वहु का वि ण भुणइ सुमंगलाइ, आवेक्खइ अरिसिरमंगलाइ ।

वहु कासु वि णउ दावइ पईवु, भो कंत तुहुं जि कुलहरपईवु ।

वहु कासु वि पारंभइ ण णट्ठ, संचितइ सत्तुकवंधणट्ठ ।

वहु का वि ण जोयइ किं सिरिइ, पिययमु जोएवउ जयसिरिइ ।

(मपु० ५२।१३।४-१२)

अर्थात् कोई वधू रण-भूमि के लिए प्रस्थान करते हुए अपने पति के मस्तक पर दधि-तिलक नहीं लगाती वरन् वह शत्रु के रुधिर का तिलक लगाने की अभिलाषा करती है। किसी की वधू अपने पति पर अधस्त नहीं चढ़ाती वरन् वह शत्रु के हस्ति-मुक्ता रूपी अधस्तों को चढ़ाने की कामना करती है। किसी की वधू धूप-धूम्र नहीं करती, वह युद्ध में मारे गये शत्रु के चीरों की शमगान भूमि के धूम्र को चाहती है। किसी की वधू उसे पुष्प-माला नहीं अर्पित करती, वह तो पति को विजय के उपरान्त शत्रुओं की अंतर्द्वियों की माला पहनाना चाहती है। किसी चीर की वधू मंगल गान नहीं गाती, वह शत्रु के कपालों को देखकर आनन्दित होना चाहती है। किसी की वधू दीपक जला कर आरती नहीं उतारती, वह पति से कहती है कि हे कंत, आप तो स्वयं अपने कुल के दीपक हैं, अतः दीपक को दीपक दिखलाना क्या ? किसी की वधू नृत्य नहीं करती वरन् वह शत्रु के कंधों के नृत्य का विचार करती हैं और कोई नारी अपनी शोभा की ओर ध्यान नहीं देती, वह तो अपने प्रियतम की विजय-श्री के दर्शन करना चाहती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने रणोन्मत्त चीरों के उत्साह के साथ ही उनकी वीर पत्नियों का भी चित्रण किया है, जो समय आने पर स्वयं वीरोचित आशा एवं शक्ति की भूति बन कर अपने पतियों में अदम्य साहस भगती हुई उन्हीं युद्ध-भूमि में कौशल दिखलाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। भारतीय नारी का यह आदर्श अन्यत्र कठिनाई से प्राप्त होगा।

रौद्र रस

रौद्र का स्थायी क्रोध है। प्रतिशूल व्यक्तियों के विषय में तीव्रता के उद्बोध को ही क्रोध कहेंगे। कवि ने युद्ध के प्रसंगों में क्रोध की सुन्दर अवतारणा की है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं—

चक्रवर्ती भरत मगध-राज के प्रासाद में बाण-निक्षेप करते हैं। अपनी शक्ति तथा प्रतिष्ठा का यह अपमान देख कर उसकी धू-भंगिमा कुटिल हो जाती है। वह विस्फुरित दशर्षों से अपने अधर दबाता हुआ भेष-गम्भीर स्वर में प्रश्न करता है कि किसने स्वयं यमराज की जिह्वा उत्पाटन करने का साहस किया ? दोनो, कौन काल द्वारा अपना धय चाहता है ? कंपायमान नाच-नयन को कौन छाप करना चाहता है ? परणि-सिंहासन को किसने भग्न करना चाहा ? दोनो, किसने पर्यंत को अपने हाथों में दिया ? किसने सोने हुए मिट्टी की लज्जा ? कम से कम करते हुए सूर्य को किसने स्तब्धित किया ? किसके सिंग पर काल न भग्न किया ? कम के दांतों के नीचे रौन क्या है ? दोनो, किसने मेरे मान का संतान किया ? किसने रण प्रारम्भ करने की दृष्टि की है, यह मुझसे क्षय नहीं रण मरणा । यह कहते हुए उसने तजदार निहाल ली—

भूभंगभीमभिउदीहरेण, विष्कुरिय दसणडसियाहरेण ।
 सुरसंमरसहास भयंकरेण, दुणिरिक्खविक्खल्लयंकरेण ।
 देवेण समुदपरिगहेण, तं पेणिल्लवि गज्जितं मागहेण ।
 भणु केणुप्पाडिय जमहु जोह, भणु केण नुहिय सयकालोह ।
 णायडलवल्लयविलुलंतु गोह, भणु केण णित्तं भिउ धरणिवीहु ।
 भणु केण कलिउ मदर करेण, उट्ठाविउ नुत्तउ सोह केण ।
 भणु केण कलिउ णहि भाणु जंतु, णिच्चिण्णउ प्राणहं को जियंतु ।
 भणु कानु करोडिहि रिट्ठ रणिउ, भणु को कयंतदंतंति वसिउ ।
 भणु केण विहंदिउ मज्झु माण, केणेहु विसज्जिउ कुलिसवाण ।

पता—

जेणेउं वियंभिउं रणु पारंभिउं सो महु अज्जु ण नुक्कइ ।
 णिउभंशु जमाणु भोयउ काणणु विहिं वि एक्कु ध्रुवु दुक्कइ ।

(मपु० १२।१७।१-११)

इय भणिवि तेण कडिडउ करालु.....।

इस स्थल पर वाण निक्षेप करने वाले भरत आलम्बन हैं। वाण उद्दीपन है। आवेग, उग्रता, अमर्ष तथा गर्व संचारी हैं। भ्रूकुटिल होना, अघर चवाना, गर्जन करना, तलवार निकालना आदि अनुभाव हैं। मगध राज के प्रत्येक वचन से क्रोध व्यंजित होकर शीघ्र रस का परिपाक हो जाता है।

हिमवंत कुमार भी इसी प्रकार भरत के प्रति क्रोध करता है—

दीहर जालामालाजलिउ, पल्लयाणलु केण पडिक्खलिउ ।
 केसरिकेसर उल्लूरियउ, कालाणिलु केण विचारियउ ।

.....

जमि केण भाणु गित्तेइयउ, महु केण रोसु उप्पाइयउ ।
 को पारु पराइउ णहयलहां, को सुपहुत्ताउ णियभुयवलहो ।
 कि ण मरइ करवालेण हउ, ण वियाणहुं कि सो वज्जमउ ।
 सरु मज्झु वि केण विसज्जियउ, खयडिडमु कामु पवज्जियउ ।

जेण विमुक्कु सरु अइदीहु समाणु फणिदहो ।

सो महु मरइ रणे जइ पइसइ सरणु सुरिदहो ।

(मपु० १५।३।१-१३)

दूत द्वारा बाहुवलि का रण-निमंत्रण प्राप्त कर महाराज भरत क्रोधाभिभूत हो जाते हैं। कवि ने इस अवस्था में उनके अनुभावों का चित्रण इस प्रकार किया है—

ता समरचित्तु विसरिषु विरुद्ध, विष्फरियदसणडसियाहउहु ।
 कडिणयरपाणिपीडियकिवाणु, उद्धु यमोसियंहयंभउंहकोणु ।

तिवलीतरंगभंगुरियभाल, णं सीहु कुडिनदाढाकरालु ।

अक्षणच्छिद्योह रंजियदियंतु, णं पल्लयजलणु धगधगधगंतु ।

(मृ० १७।१।२-६)

अतः भरत ने विस्फारित दशनों से अपने अधर दवा दिये । घनिष्ठानो हाथ में कृपाण कस कर पकड़ ली । उनकी भीहों के कोण कुंचित हो गये । भान पर तीन रेखाओं की भंगिमा दृष्टिगत होने लगी मानों निह के कुटिल दांत ही हों । उनके अक्षण नेत्रों के धोभ से दिशार् रंजित हो गईं मानों प्रनयामि धग्-धग् जल रही हो । ऐसे ही रोप में भरे हुए वे बोले —

सुयरेप्पिणु तावहु तणउं चारु, जइ कह व ण मारमि रणि कुमार ।

तो धरिवि णिरुं भवि करमि तेम, अच्छइ करि जिह पियलत्तु जेम ।

महु कुट्टहु रणि देव वि अदेव, सो ण करइ कि महु तपिय सेव ।

यदि रण में मेरे द्वारा बाहुबलि के मारे जाने के कारण पिता (ऋषभ) की कष्ट होगा तो मैं उसको हाथी की भाँति शृंखला से बांध कर रखूँगा । जब रण में मेरे क्रोध से देव-अदेव भी नहीं बचते, तो वह (बाहुबलि) मेरी सेवा क्यों न करेगा ।

यहाँ भरत द्वारा अपने पिता के कष्ट का स्मरण करने के कारण शोक की तीव्रता मंद पड़ जाती है । परन्तु कवि ने भरत की इस गर्जना के उपरान्त अतिभीषण काल-स्वरूप तथा गिरेन्द्रधीर मुकुटवद माण्डलिक राजाओं का भरत के सम्मुख नदन होने का वर्णन करके रौद्र रस को सृष्टि करदी है ।

लंका-दहन करते हुए हनुमान का रौद्र रस भी देखने योग्य है—

कुडिलवद मच्छर उच्छिद्यकलि, जलियजलणु जालकेतायनि ।

गुंजापुंज रत्तणेत्तुग्गड, दाहानंतुं पल्लपट ।

दीहदीहजीहासललानिर, परदमधोनिर हुनिर मूनिर ।

(मृ० ७६।१।४-६)

संग्राम में राम-पक्ष की ओर विभीषण को देखते ही रावण का शोक दमन पड़ता है । वह कहता है—

ता दहमुण्ण भाइ दुव्वाल्लिउ, पटं पियवत्तुमूल्लिवि पल्लिउ ।

विणु अल्लमानवनेण सरानट, गोत्तल्लनिर मल्लि भुत्तु लानट ।

एउ ण चित्तउ कुवयिदंनण, दुम्भुह दुट्ट वट्ट दुदंनण ।

(मृ० ७७।१।१०-१२)

भीषण मृत करने हुए रावण का रौद्र रस भी देखने ही योग्य है—

दुवई—ता धमममपवत्तु मयजलत्तु म मेत्तल्लिउ, मयजलत्तु ।

तपि मयदिपीर मयजलत्तु मयजलत्तु मयजलत्तु ।

चजहं मि पासहि भटु भोसावणु, जलि थलि महियलि गहयलि रावणु ।
 वोसपाणिपरिभाभियपहरणु, तिणयणगलतमाल सणिहतणु ।
 गुंजा गुंज सरिस णयणाणु, हण हणु हणु भणंतु रणदाणु ।
 अगइ पच्छइ चंचलु धावइ, मणहु वि पासिउ वेए पावइ ।

.....

घत्ता—भीमाहवचंडहि दहभुयदंडहि चप्पिवि हंकरेवि धरइ ।

करि रोहइ जोहइ करणहि मोहइ दसणविहिणु वि णोसरइ ॥

(मपु० ७८।१६।१-१५)

क्रोध-भाव की व्यजना णायकुमार चरिउ के इस प्रसंग में भी देखी जा सकती है : गीड़राज अरिदमन की सभा में महाब्याल शान्ति-प्रस्ताव लेकर जाता है, परन्तु वह इस प्रस्ताव को टकरा देता है और क्रोधित होकर अनेक वचन कहता है। कवि ने उसका चित्रण इस प्रकार किया है।

विप्फुरियरणकुंडलधरेण, अपणामे खंडियतुहसिरेण ।

मरु कवणु दूउ फिर कवणु राउ, सव्वहं पाउमि जमदडघाउ ।

णोसारहु मारहु विणुणु धिट्ठु, सरसुत्तियार पाविट्ठु दुट्ठु ।

(णाय० ४।६।८-१०)

यहाँ दूत के वचन आलम्बन हैं। अरिदमन द्वारा कहे गये शब्दों में रौद्र का स्पष्ट रूप लक्षित होता है।

भयानक रस—

कवि ने भय का परिपाक अनेक स्थलों पर किया है। यहाँ हम केवल कुछ विशिष्ट स्थलों को ही विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

दिग्विजय-अभियान के प्रसंग में चक्रवर्ती भरत जब मगधराज के भवन को देखकर अपने धनुष को घोर टंकार करते हैं, तब समस्त तारा, ग्रह, सूर्य आदि आन्दोलित हो जाते हैं। पृथिवी हिलने लगती है, सूर्य के अश्व आतंकित हो जाते हैं, मेरु, शेष, वरुण आदि कंपित होते हैं, तथा यम वैश्रवण एवं पवन आशंकित हो जाते हैं। सरिताएँ, सागर आदि चलायमान होते हैं। पुर-प्राकार, गृहादि घराशायी होने लगते हैं। कायर भय के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। श्रेष्ठ वीर भी खड्ग पर दृष्टि लगाये रहते हैं। अन्य चिन्तित हैं कि हा, सृष्टि नष्ट हो गई। धनुष के भोम शब्द को सुनकर भटादि भी भय का अनुभव करते हैं। शका होती है कि क्या मंदर का शिखर स्थानाच्युत हो गया अथवा जग को कवलित करके काल भीषण अट्टहास कर रहा है। इस समय पाताल में शेष, धरती पर राजा-गण तथा स्वर्ग में सुरेन्द्र भी कम्पित हो जाते हैं। कवि कहता है कि ऐसे धनुष के शब्द से कौन भयभीत नहीं हुआ। देखिए—

रिडभवणु पलोड्वि निववरेण, अण्फानिड धण्डुं धण्डुरेण ।
 अंदोलिय तारागहपयंग, महि चालिय विवरणिगयभुयंग ।
 अच्छोडियवंधण विवलिगंग, निण्णांसिय तासिय रविगुरंग ।
 थरहरिय घराहर धरण वरुण, आसंकिय जम वडसवण पवण ।
 संचालिय सरिसरसायरंग, गयमयगल मुड्डयाणाणखेन ।
 निवडिय पुरवर पायार नेह, मुय कायर णर भयमंतदेह ।
 वरवीरहिखगहु दिण्ण दिट्ठि, अवर वि चवंति हा णट्ठ सिट्ठि ।
 दप्पिट्ठ दुट्ठ भुयवलविमट्ठ, भटभीयर भाइ भीमु सट्ठ ।
 किं मंदरसिहह सठाणलहसिड, किं जगु कर्वाणिवि कालेण हसिड ।
 घत्ता—पाशालि कणिदहि महिहि णरिदहि सग्गि नुरिदहि कपिड ।
 धणुणुणटंकारें अइ गंभीरें कानु ण हूयडं विप्पड ॥

(मधु० १२।१५।४-१४)

यहाँ भय का आलम्बन भरत के धनुष को टंकार है । तारा-ग्रहों का आन्दोलित होना, धरती का डगमगाना, मेरु का कंपित होना, नागर का चलायमान होना तथा पुर प्राकार आदि का घरागायी होना उद्दीपन है । शका, चिता, घात, आदेन आदि संचारी भाव भी यहाँ स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं । कायरों का मरना, वीरों का आशंकित होना, तथा मुरेन्द्रादि का कंपित होना अनुभाव है । इस प्रकार भयानकरस की परिपुष्टि होती है ।

भय का दूसरा उदाहरण उस समय का है, जब भरत की दुर्दमनीय मेला म्लेच्छ-मंडल को कपित करती हुई प्रस्थान करती है । कवि ने दंडक सूद में नलों की चिंगाट, तुरगों का हिनहिनाना आदि का वर्णन ऐसी वर्ण योजना द्वारा किया है कि समग्र वातावरण में भय व्याप्त होता हुआ प्रतीत होता है—

ज मुनुणुलंतचोदयमयंग पव भूरिभार भारिज्जसाण भूकंपणमिड
 णाटंय मुयकपूवकाररावपोरं ।

जं हिनहिलंत वाहियगुरंग गगगुरगतावणी चदिय ध्वनि पामंतं
 तियसतरणीविचित्तं पोनंतवेनचित्तं

(मधु० १४।३।३-४)

ऐसी विकट घातिनी को चारों ओर ने आस्तापित होते देना, भयानक सार भयभीत होकर कहता है कि अब कहाँ मरण है । मेरा मरण निश्चित है क्योंकि मनु प्रपण्ड रूप से दक्षता धन आदि का है—

घत्ता—तं पेणियं पवणु सत्तरिड दण्डु चोत्तिज्जस मेरुसहस्रमणि ।

एदहि को सरणं दुयवद मरणं रिड धावद चट्ठं पाली ।

(मधु० १४।७।११-१२)

यहाँ भय का आलम्बन भरत की विशाल सेना है। पूर्वोक्त उद्धरण में वर्णित सेना का प्रबण्ड रूप ही उद्दीपन है। आस, शंका तथा चिंता के भाव संचारी रूप में हैं।

पाताल से धरणेन्द्र के आगमन का दृश्य भी भय का संचार करता है। उसके विस्तृत कण-संघात द्वारा निःसृत फुफकार से महिधर भी कणित हो जाते हैं। सिंह तथा गज व्याकुल होकर गर्जन करते तथा चिग्याड़ते हैं। पर्वतों के अति निवर्णन से अग्नि प्रज्ज्वलित होकर समस्त कानन प्रदेश में फैल जाती है और उसके ताप से आशंकित होकर मुनि-वृंद तक भागने लगते हैं—

ता णिगमणभेव धरणेण कयं संभरियजिणवरं ।

फारफणाकटप्प फुक्कारुल्लालियसमहिमहिहरं ॥

महिहरसंदकंदरायपण णिगयकूरहरिवरं ।

हरिओरातिरोलवित्तासिय णासियमत्तकुंजरं ॥

कुंजरचटुलचरणपडिपेल्लण पाडियपयडभूफहं ।

हुययहविप्फुलिग जालावलि जलियसमत्तकाणणं ।

काणणसंणिसण्णमुणितावासंकियसयलमुरयणं ॥

(मपु० ८।७।५-१२)

राम की विशाल सेना के प्रयाण से महि कणित होती है, शेष धरा-भार से नमित हो मोन रह जाते हैं, हाथियों के गमन से मार्ग क्षुभित तथा मदजल से कदम-पूर्ण हो जाता है, जिसके कारण जन-समुदाय शंका से भर जाता है। समुद्र भी भयातुर हो जाता है और देवेन्द्र कातर तथा व्याकुल होकर स्थिर रह जाते हैं।

संचल्लंति रामि महि कंपइ, धरभरणमिउ ण फणिवइ जंपइ ।

गय पयकुडिय कुहिणि मयपके, दुग्गम भावइ कयजणसंके ।

.....

रसिय भएण णाइं रयणायर, विय देविद विमुंठल कायर ।

(मपु० ७८।१।२-६, ११)

इसके अतिरिक्त वानर सेना द्वारा लंका घेरने (मपु० ७७।५) तथा गोकुल में भूसलावार वृष्टि (मपु० ८५।१६) के प्रसंग भी भय का भाव उत्पन्न करते हैं। श्मशान के दृश्यों में कवि ने श्मशान के साथ वीभत्स का संयोग उपस्थित किया है। इसका विवेचन हम वीभत्स रस के अन्तर्गत करेंगे।

वीभत्स रस

वीभत्स के दर्शन हमें श्मशान तथा युद्ध के दृश्यों में विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। कवि ने श्मशान के दो स्थलों पर वर्णन किये हैं। एक तो महापुराण में है और दूसरा जसहर चरित में।

महापुराण में वसुदेव के जन्मस्थान-भूमि में पहुँचने पर कवि ने उसका विस्तार से वर्णन किया है। वहाँ वसा की दुर्गंध आ रही थी। सब पड़े हुए थे। श्वान इधर-उधर घूम रहे थे। मुक्त शब्द करती हुई शृगालियाँ लंबी-लंबी आँतों का भक्षण कर रही थीं। झूल-भग्न शरीर पड़े थे। चौर कूँदन कर रहे थे। दिनाव घोर गवद करते हुए विचर रहे थे। वीरेश भंज के सावक हंकार कर रहे थे। धूम का अंधकार सर्वत्र व्याप्त था। उलूक कभी आकाश में उड़ते तथा कभी भूमि पर बैठते थे। बट चूष बैताल-वत् खड़े थे। दिशा-डाकिनी खाती-पीती तथा नद-कंकान की चींपा चजाती हुई गा रही थी—

वसा बीसर्द देहि देहावसाणं, पविट्ठो असाणं सगाणं मगाणं ।
कुमारेण तं तेण दिट्ठं रउट्ठं, ननंतंतमालं सिवामुबकसहं ।
महामूल भिण्णकंदंतचोरं, वियंभंत मज्जार घोसेण घोरं ।
विहंडंत वीरेश हुंकारफारं, पनिपंत सत्तच्चिधूमधवारं ।
णहुडडोणभूलीणकीलाउलूयं, समुट्ठंतणग्गुग वेयानरयं ।
नृकंकाल चीणासमालत्तनेयं, दिसाटाणी दुग्गमज्जंतपेयं ।

(मधु० प० १५।३-८)

यहाँ वसा, शव, आँतों आदि से हृदय में जगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है। साथ ही विलाव के शब्द करने, मंत्र-साधकों के हंकार करने तथा उलूकों के उड़ने में भय की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रायः बीभत्स तथा भयानक वा साहचर्य काव्यों में देखा जाता है। मालती मायव के जन्मस्थान वर्णन तथा चंदबरदायी कल रासो के मुट्ट-प्रसंगों में इन दोनों रसों के साथ-साथ दर्शन होते हैं।

जन्महृद चरिड के जन्मस्थान का दृश्य भी ऐसा ही है। वह स्थान शृगाल-शृगालियों द्वारा विशदित उदर जाने मृतकों के समूह तथा कर-कर मज्ज करने जाने नाक-कुशों से व्याप्त हो रहा था। वहाँ फल-रहित मुष्क वृक्ष थे, राक्षसियों के मुँहों से दीर्घ निःस्वास निकल रही थी और सुती पाए हुए चोरों के भयानक शव पड़े हुए थे। अंतरंग मांस-भक्षी पक्षी उड़ रहे थे तथा निमाचर किन्नरिज निमाच कर रहे थे। बिता में उलूके हुए कण-पुंज के धूस की रोध यातावरण में सर्वत्र फैल रही थी। अग्न भाजन तथा कसान पड़े हुए थे—

तं च वीरसं कात गोवरं, निवसिमान पानिससिधरं ।
करधर्मवदावज्जमंजुलं, देवशरणा मुग्घिणं निवस्यं ।
रत्तमासुतामुवत्तीमसं, सुग्गमिणा पीरुवत्तमोमं ।
पविस्सत्तवत्तमेहि प्पायं, निवसिमानिनिवत्त निमाच्यं ।
भीवरं चिदाविनिवत्तवत्तं, पिज्जत्तमुत्तात्तवत्तवत्तं ।

धूमगंधधायंत साणयं, राव्यदेहिदेहावसाणयं ।
पचणपेत्तलणुत्तलियभप्परं, भग्गभाण विक्खित्तसप्परं ।

(जस० १।१३।२-८)

राम-रावण युद्ध में एक स्थल पर वीभत्स का निरूपण हुआ है—

किलिकिलिरवसोसिय कीलानइं, दिसिदिदिमुट्ठउग्गवेयानइं ।
मिलियदलियपक्कलगाइक्कइं, वसकद्धम णिमण्ण रत्तवक्कइं ।
अंतमिन्नंतथंत कायउन्नइं, चालपूल णीलियधरणियानइं ।

(मपु० ७८।४।७-६)

इस स्थल पर कल-कल शब्द करता हुआ रक्त-प्रवाह, वसा के कर्दम में निमग्न रह-चक, आंती के ढेर में काक-समूह तथा केश-निचय-भूरित धरणीतल देख कर सहज ही जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है ।

इसी प्रकार कृष्ण-जरासंध युद्ध में हिन्र जंतु मांस-भक्षण करते हैं, गृध्र भक्षित शरीरों में लुब्ध हैं, घावों से रक्त की धाराएं बह रही हैं तथा योगिनी, वैताल आदि प्रसन्न हो रहे हैं—

भासखंडपीणियभेक्कइं ।

लुद्धगिद्ध लद्धगपएगइं, मुरक्कामिणिकरघल्लियसेसइं ।

वणवियलिय धाराकीलानइं किलिकिलिंतो जोइणिवेयानइं ।

(मपु० ८८।१।६-११)

जसहुर चरिउ में देवी चंडमारी का क्रम भय तथा जुगुप्सा दोनों ही भाव उत्पन्न करता है ।

कुछ अंश देखिए—

ललललियजोइ रहिरोलवोअ, वसकद्धम चच्चिक्कियक्कवोल ।

घोणसकटिमुत्तय लिहियपाय, पिउवण धूलोवूसरियकाय ।

णिम्मंस भोग चम्मट्ठित्तेस, सिहिसिह संणिह फहसुद्धकेस ।

पेयंतावलि भूसिय भुअग्ग, तासियपासिय वह जीववग्ग ।

(जस० १।६।५-८)

अर्थात् देवी को रक्त-रंजित लपलपाती जिह्वा थी, वसा के कर्दम से चर्चित कपोल थे, सर्प का कटिसूत्र था, शरीर पर इमशान की भस्म लगी थी, मांस-रहित अस्थि-चर्म था, मयूर-शिखा के समान कठोर तथा उन्नत केश थे तथा मृतकों की अंत्रावली से विभूषित भुजाएं थीं । इस प्रकार वह देवी अनेक जीवों को त्रास देती हुई स्थित थी ।

देवी का मंदिर-प्रांगण भी वैसा ही घृणोत्पादक था । वह प्रांगण पशु-रुधिर से सिक्त था । वहाँ पशुओं की दीर्घ जिह्वा-मय पात्र से पूजन होता था । पशु-अस्थियों की रंगावली बनाई थी तथा वसा से पूर्ण दीपक का प्रकाश होता था—

पमुरहिरजलसित्तपंगणपएसम्मि, पमुदीहजोहादनचवणविलेसम्मि ।

पमुअट्ठिकयपिट्ठरंगावलिलम्मि, पमुतेल्लवज्जनियदोवयजुल्लनम्मि ।

(जस० १।१६।१२-१३)

एक स्थान पर लक्ष्मीमती नामक स्त्री के शरीर में व्याप्त कुष्ठ का वर्णन करते हुए कवि लिखता है—

तक्खणि सडियइं रोमइं णक्खइं, भग्गटं णासावंनकटवणइं ।

परिगलियउ वोस वि अंगुलियउ, तणुनादणवणु णगिट्ठनियउ ।

रुहिरपूय किनिपुंज करंडउ, देहु पणिट्ठउ मासहु पिठउ ।

(मपु० ६०।४।५-७)

मुनि निंदा के कारण तत्क्षण उसके रोम-नख सड़ गये, नासिका-वंन भग्न हो गया तथा दोसों उंगलियाँ गल गईं । धन में तन-नावण्ड डन गया । देह केवल नाम पिण्ड रह गई और सड़े हुए शरीर में कृमि-पुंज उत्पन्न हो गए ।

अन्यत्र, एक राक्षस द्वारा घट-बट करके नर-रक्त पीने, अस्त्रियों के कट-कट चवाने, चर-चर शब्द करते हुए चर्म को फाड़ने आदि के वर्णन में योमत्स की पूर्ण व्यंजना होती है—

घडहड ति णरलोहिउ घोट्ठइ, कटवउ ति हट्ठइं वत्तवट्ठइं ।

चरयरंत तणुचम्मइं फाउइ, णां णियट्ठणां अरट्ठोउउ ।

(मपु० ६०।१।१२-३)

अद्भुत रस—

कवि की रचनाओं में विद्याधरों द्वारा विविध प्रकार के आत्मनर्प-जनक एवं कुतूहल-पूर्ण कार्यों को संपादित करते हुए विख्यात गया है । इन विद्याधरों को अनेक विद्याएँ सिद्ध होती हैं, जिनकी सहायता से वे आकाश में उड़ते हैं तथा ज्वालामुखी के द्वारों से निकलने वाले अग्नि-धाराओं में उड़ते हैं ।

मपु० की संधि ३२ से ३५ तक राजकुमार श्रीपाल तथा मुत्तावली के चरित्र में विद्याधरों द्वारा अनेक अद्भुत कार्य किये जाने के वर्णन प्राप्त होते हैं । इनके अतिरिक्त मपु० की संधि ३ में इंद्र का अद्भुत मृत्यु, संधि ६ में सौम्यवर्मा जगन्नाथ की आकस्मिक मृत्यु, संधि १४ में रत्न घट के प्रहार से मृषा के शराट मृत्यु, संधि ५१ में विष्णु द्वारा कोटि गिला-संचालन आदि अनेक विचित्र घटनाओं के वर्णन भी मिलते हैं ।

उक्त निरिष्ट कतिपय स्थलों पर विचार करने पर हमें ऐसा लगता है कि इनमें अद्भुत रस की कला तक मूर्ध्नि हो नहीं है ।

कृष्ण के जन्मोत्सव पर इंद्र का असाधारण रूप होता है । इसके कारण भेर विचलित हो जाता है, भगवती संवत्सर होती है, महाकाल के पुत्र सौम्यवर्मा

हो शेष विष-वमन करने लगते हैं और उसको ज्वाला से दिखाएं जलने लगती हैं, महि-विचर फूटने लगते हैं । आदि ।

गुरमहिहरो फुटइ	महिवीहु कउयडइ
परिमद थरहरइ	णियदेहु संवरइ ।
रोसेण फुफुवइ	फणि फरुगु विनु मुयइ ।
विराजलगु चित्थरइ	धगधगइ हुहुइ ।
तावेण कठकठइ	जलयरकुलं लुठइ ।
जलही वि भलभनइ	सेरं समुल्लसइ ।

घत्ता—रियखइं गिवडंति दिसउ मिलंति महिविचरइं फुटंति ।

णचन्ते उंरें गुयणाणंदे गिरिसिहरइं तुटंति ।

(मपु ३।२०।१३-२०)

इन्द्र का यह नृत्य निश्चय ही अनौकिक है । इससे सहज ही विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, अतः उसका आलम्बन नृत्य है । गिरि-शिखरों का टूटना आदि उद्दीपन है, परन्तु भय का व्यापक प्रभाव हो जाने के कारण एवं संचारियों तथा अनुभावों के अभाव में अद्भुत रस का पूर्ण परिपाक नहीं हुआ ।

ऋषभ की राज-सभा में नृत्य करती हुई नीलंजसा की अचानक मृत्यु हो जाती है—

भक्ति घरन्तो दिट्ठ मरन्ती ।

(मपु० ६।६।२)

यह देखकर सभा में उपस्थित जन-समुदाय कुतूहल से भर जाता है । कुछ हा, हा, करके शोक प्रदर्शित करते हैं । महाराज ऋषभ स्वयं करुणा से कंपित होते हैं तथा चकित होकर मौन रह जाते हैं । कवि कहता है कि उसकी दशा देखकर प्रत्येक व्यक्ति विस्मित होता है—

अमराहिवणारिरयणु मुयउ, तं पेच्छिवि कोऊहलु हुयउ ।

हा हा भणंतु सोएं लइउ, अत्याणु असेसु वि विम्हइउ ।

घत्ता—तहि मरणं करुणं कंपियउ भरहजणणु सवियकउ ।

तुण्हकउ थवकउ तिजगगुरु कुसुमयंतु रइमुक्कउ ॥

(मपु० ६।६।१२-१५)

इस स्थल पर नीलंजसा की मृत्यु विस्मय स्थायी भाव का आलम्बन है । घटना की आकस्मिकता उद्दीनन है । शोक, जड़ता, स्मृति, चिन्ता आदि संचारी भाव हैं । स्तम्भ तथा कंप अनुभाव हैं । इनसे पुण्ड्र होकर अद्भुत रस का परिपाक हो जाता है ।

राजकुमार श्रीपाल एक घोड़े पर चढ़ कर दूर निकल जाते हैं। उनके पीछे स्वजन हाहाकार करते हैं। वैतद्वय पर्वत के निकट पहुँच कर वह मायावी घोड़ा भयंकर राक्षस का रूप धर लेता है।

वेयड्ड महामहिहरणिअडि काणणि कुमुमियत्तस्वरि विअडि ।

रिउणा तुरयत्ताणु परिहरिउ भीउरु रयणीयररुवु वरिउ ।

(मपु० ३२।५।१-१२)

पश्चात् एक यक्ष उस विद्याधर राक्षस को ललकार कर कहता है—

मा ओहट्टउ आउ तुहारउ, मा तासहि कुमार महु केरउ ।

(मपु० ३२।५।३)

परन्तु राक्षस खड्ग से उस यक्ष के दो भाग कर देता है। अब यक्ष के दोनों भाग उससे युद्ध करने लगते हैं। राक्षस पुनः उनके चार टुकड़े कर देता है। इस पर वे चारों अंग ही युद्ध करने लगते हैं। इस प्रकार राक्षस जैसे ही जैसे यक्ष के अंग काटता जाता है, वैसे ही वैसे उनकी संख्या दुगुनी होती जाती है। होने-होते जल, धूल, आकाश सर्वत्र यक्ष ही यक्ष हो जाते हैं—

सो रक्खे खमेण दुहाइउ, वणसुरवर विहि हविहि धाउउ ।

हय विणिण वि चत्तारि समुगय, गलगज्जंत दिव्य पं दिग्गय ।

पहय चयारि अट्ठ पडिआया, अट्ठ वि हय सोलह संजाया ।

हय सोलह वत्तीस भयंकर, वत्तीसहं चउसट्ठि मउज्जुर ।

चउसट्ठिहि वेउव्विउ खवउ, अट्ठावीसउं सउं नंभूयउ ।

तं पि दुवाइउ वनगयसंसाहि, जनु धनु पट्टकनु सिहियउ जवपहि ।

(मपु० ३२।५।४-१०)

इस प्रसंग में असंभावित घटना-चक्र द्वारा साहज ही आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो जाता है।

मीता-हरण के प्रसंग में मारीच कपट-मृग के रूप में आकर अनेक शौचिक कारनामे हैं। राम उसके पीछे दौड़ते हैं। मृग अपने प्रचलन पदों द्वारा भूमि को मारिया देग से दौड़ता है और राम के निकट आता है। वे उसे पकड़ने की चेष्टा करते हैं, परन्तु वह आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार वह कभी दूर दिखाई देता है, कभी मंद गति से खींचा करता है, कभी तरु-पल्लव चरता है, कभी जल में जल पीता दिखाई देता है और कभी चक्र ग्रीवा करने पीछे देखता है। क्षण में वंसा लम्बा आसूँ सूँ के नीचे और क्षण में अन्यत्र येनि-कुंजों में दृष्टिगोचर होता है। अंत में राम द्वारा उसे पकड़ा करने की चेष्टा करते-करते वह आकाश में उड़ जाता है। अंत में व्याकुल राम दिग्गज से उसे देखते रह जाते हैं। अस्तुतः राम की मूर्ति से साय भी यदि का हाथ्य शीतल भी इस प्रसंग में दृष्टव्य है—

पविरलपण्हि लंघंतु महि, लहु धावइ पावइ दासरहि ।

.....

पहु पाणि पसारइ किर धरइ, मायामउ मउ अगइ सरइ ।
 दूरंतरि गियतणु दखवइ, रेलइ दरिसावइ मंदगइ ।
 णवदूवाकंदकवलु भरइ, तखरकिसलयपल्लव चरइ ।
 कच्छंतरि सच्छसलिलु पियइ, वंकिगलु पच्छाउहुं गियइ ।
 सुयचंचुघायपरियलियफलि, खणि दीसइ चंपयनूयतलि ।
 खणि वेल्लिणिहेलणि पइसरइ, अण्णणपएसहि अवयरइ ।
 ओहच्छइ अइकोइडावणउ, लइ माणमि गयणसुहावणउ ।
 इय चितिवि राहउ संचरइ, पसु पुणु धरणास तासु करइ ।
 धरिओ वि करगहु णीसरइ, कहि वेसायणु कहि णीसरइ ।

.....

यत्ता—गउ गयणुल्ललिउ मिगु णं कुवाइहत्थहु रसु ।

थिउ दसरहतणउ समणीसरांतु विभियवनु ॥

(मपु ७२।४।१-१४)

करुण रस

करुण अत्यन्त कोमल रस है । इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट की प्राप्ति अथवा प्रेम-पात्र के चिर-वियोग आदि कारणों से करुण की निष्पत्ति होती है । इसमें सहानुभूति के साथ सहृदयता, उदारता, समरसता आदि भावनाएँ भी मिश्रित रहती हैं । जैन कवि बनारसीदास शोक के स्थान पर कोमलता को इसका स्थायी भाव मानना अधिक तर्क-सम्मत समझते हैं, क्योंकि शोक के मूल में चिन्ता रहती है और चिन्ता से भय का प्रादुर्भाव होता है, अतः उनके अनुसार शोक से करुण की उतनी अनुभूति नहीं होती जितनी कोमलता से होती है ।^१ परन्तु साहित्य में सामान्यतः प्राचीन परम्परा के अनुसार शोक ही इसका स्थायी भाव माना जाता है ।

कवि ने करुण के मार्मिक चित्रण किये हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि कवि के अंतस् का आक्रोश उसके काव्य के करुण-प्रसंगों में ही अभिव्यक्त हो गया है । संभवतः डॉ० भायाणी को कवि में भवभूति के दर्शन होने का यही कारण है ।

सहस्रबाहु तथा कृतवीर द्वारा जमदग्नि का वध किये जाने पर उसकी पत्नी रेणुका के विलाप का उल्लेख हम पूर्व ही कर चुके हैं ।^२ इस प्रसंग में करुण का पूर्ण परिपाक हुआ है । कवि ने स्मृति, भ्रम, उन्माद, विषाद आदि संचारियों

१. हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन, नेमिचन्द्र शास्त्री, पृ० २३० ।

२. देखिए ऊपर पृ० १८३ ।

तथा भूमि-पतन, रुदन, प्रलाप आदि अनुभावों द्वारा रेणुका के शोक का अत्यन्त हृदयग्राही चित्र उपस्थित कर दिया है।

ऐसा ही एक अन्य करुण दृश्य रावण के निघन पर मन्दोदरी तथा विभीषण के शोक का है। कवि के विलाप-वर्णन के अंतर्गत इसका भी विवेचन हम कर चुके हैं।^१ मन्दोदरी द्वारा रावण के पराक्रम तथा उनके रति सम्बन्धी गुणों का स्मरण किये जाने से उसका शोक और भी उद्दीप्त होता है और वह उसके रुदन, निःस्वाम, प्रलाप आदि अनुभावों द्वारा व्यक्त होता है। इसी प्रकार विभीषण भी अपने भ्राता के अनेक गुणों का स्मरण करके अपने भाग्य पर पश्चात्ताप करता है। यह सूर्य, चन्द्र, इंद्र, यम, अग्नि आदि को अब स्वेच्छापूर्वक कार्य करने के लिये कहता है। उसे अपने जीवित रहने में भी सन्देह है। वह काल से पूछता है कि तूने भ्राता के स्थान पर मुझे ही कबलित क्यों नहीं किया ? ये कथन उसकी मानसिक स्थिति तथा विपाद का परिचय देते हैं।

पुनः ऐसे ही एक अन्य चित्र का उद्घाटन उन नमय होता है जब लक्ष्मण की मृत्यु पर राम मूर्छित हो जाते हैं। सलिन-सिंघन के उपरान्त जब उन्हें वेदना आती है तब वे हा भ्राता, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मी-धर आदि कहते हुए प्रलाप करने हैं—

विहिणा सोसिउ गुणणिहिगहोरु, नोएण पमुच्छिउ रामु धीरु ।

सिंचिउ सलिजें माणवमहंतु, उम्मुच्छिउ हा भायर भणंतु ।

घता—हा दहमुह्णिहण हा लक्ष्मण हा लच्छीहर ।

हा रयणाहिवइ हा वालिहरिणकंठीरय ।

(मनु० ७८।११।११-१४)

और प्रिय देवर के हेतु सीता का शोक भी कम नहीं है। वह मरती है कि हे देवर, तुमने राम को अकेले क्यों छोड़ दिया ? तुम्हारे बिना अब जीवन में क्या है—

भाहावइ सीय मणोहिरामु, एककलउ तंछिउ काइं रामु ।

हा हे देवर महु देहि वाय, पटं विणु जीयंतं कवण लाय ।

(मनु० ७८।१२।१-२)

पुनः हम रावण-वध के प्रसंग पर जब दृष्टिपात करते हैं तो एक अन्य करुण चित्र गम्यमान आता है। यह है रण-भूमि में मृत सैनिकों की पत्नियों का अपने-अपने पतियों को देन कर शोक करना। शीर्ष नहीं दृश्य में आती है कि हे सखी, मैं क्या करूँ ? लक्ष्मण द्वारा प्राण अपने पैरों पर बो देन कर मेरा मन

अत्यन्त व्यथित है। अच्छा होता कि मैं अपने पति के सम्मुख ही मर जाती। कोई कहती है कि नियति का चक्र नहीं जात होता। प्रभु (रावण) गोत्र का विनाश करने वाली सीता को लाया। ऐसी कलहकारिणी सीता को आग लगे। दुष्ट दैव द्वारा उत्पन्न की गई वह मेरी वैरिन है। उन्माद की अवस्था में अन्य स्त्री कहती है कि मेरा प्रिय उर्वशी, रंभा आदि अप्सराओं की ओर आकर्षित नहीं हो सकता। अपने विवाह के समय मेरी आयु अत्यल्प थी, अतः हमारा प्रेम अदृष्ट है। शोक के साथ मानसिक विक्षोभ, आत्म-विद्वान्त तथा प्रेम के ये स्वाभाविक उद्गार निश्चय ही अत्यन्त मार्मिक हैं—

का वि भणइ हलि जूरइ महु मणु, लखलखेण महु रंडालखणु ।
 पायडियउं एवहि कि किज्जइ, चर गियणाहें समउ मरिज्जइ ।
 का वि भणइ गियणियइ ण याणिय, पट्टणागोत्तमारि कहि आणिय ।
 डज्जउ सीय मुविप्पियगारिणि, खलदइवें संजोइय वट्ठरिणि ।
 का वि भणइ उव्वसि पिउ मेल्लहि, रंभि तिलोत्तमि कि पि म वोल्लहि ।
 कण्णावरु इहु णाहु महारउ ।

(मपु० ७८।२१।८-१३)

कृष्ण द्वारा यमुना में धुस कर कालीयह के कमल लाने के प्रसंग में नन्द तथा यशोदा का भावी विपत्ति की आशंका से व्यथित होकर करुण-श्रवण करने का वर्णन कवि इस प्रकार करता है—

ता णंदु कणइ सिरकमनु धूणइ ।
 जहि दीणसरणु तहि दुक्कु मरणु ।
 जहि राउ हणइ अण्णाउ कुणइ ।
 कि घरइ अण्णु तहि विगयगण्णु ।
 हउं काइं करमि लइ जामि मरमि ।

(मपु० ८६।१।६-१३)

यहाँ नन्द राजा कंस की निन्दा करते हुए अपनी विवशता के कारण सिर धुनते हैं और स्वयं मरने के लिए उद्यत हो जाते हैं। उधर बिलखती हुई यशोदा कहती हैं कि मेरा एक ही पुत्र है जिसका मुख देख कर मैं जोचित हूँ। मैं स्वयं काल का ग्रास वनूँ परन्तु मेरे पुत्र को कुछ न हो। इस प्रकार दीर्घ निःश्वास लेती हुई वे त्रसित होती हैं—

उप्पण्ण सोय कंदइ जसोय ।
 महु एक्कु पुत्तु अहिमुहि णिहितु ।
 मा मरउ वालु मइं गिलउ कालु ।
 इय जा तसंति दीहर ससंति ।

(मपु० ८६।१।६-२०)

कृष्ण के निघन पर, बलराम के बंधु-विनाय-जन्य शोक के वर्णन में कवि ने स्मृति, आवेग, प्रलाप, व्यग्रता आदि के समावेश से चित्रण को अत्यन्त प्रभावशाली बना दिया है—

उटिठ उटिठ अप्पाणु णिहालइ, लइ जलु महुमह मुइं पक्कानइ ।
 दामोयर धूलोइ विलित्तउ, उटिठ उटिठ कि भूमिहि मुत्ताउ ।
 उटिठ उटिठ केसव मइं आणितं, णिरु तिनितो सि पियहि तुइं पाणितं ।
 उटिठ उटिठ सिरिहर साहारहि, मइं णिज्जण वणि कि अब्हेरहि ।
 उटिठ उटिठ हरि मइं वोत्तावहि, चित्ताजरित केत्तिउं नोवहि ।
 पूयणमंथण सयडविमदण, विमणु म थक्कहि देव जगदण ।
 इंदु वि बुड्डइ तुह असिवरजलि, अज्ज वि तुहुं जि राउ धरणीयनि ।

.....

जहिं तुहुं तहिं सिरि अबसैं णिवसइ, जाहं नसि तहिं कि जाणहं सा विममइ ।
 उटिठ उटिठ भदिय जाइज्जइ, कि किर गिरिकंदरि णिवणिज्जइ ।

(मधु० ६२।१२।१-११)

यहाँ बलराम अनेक वचन कह कर मृत कृष्ण को उठाने के लिये प्रेरित कर रहे हैं। वे कहते हैं देखो कृष्ण, मैं जल लाया हूँ, अपना मुख यो ढावो। उठो, उठो, तुम धूल में विलित हो भूमि पर क्यों सोते हो? उठो केनव, मैं तुम्हारी लूपा शान्त करने के लिये जल लाया हूँ। उठो श्रीधर, मैं इस निर्जन में किसे देखूँ? उठो हरि, मैं बुलाता हूँ, तुम चिता से पूरित कैसे नोए हो? हे जनार्दन, पूतना का संघन करने वाले, शकट का विमर्दन करने वाले, तुम विमन मत हो, तुम्हारी अग्नि के जल में इंद्र भी डूब जाता है। आज इस घरती के तुम्हीं तो राजा हो, जहाँ तुम होते हो धो वहाँ अवश्य निवास करती है। जहाँ शक्ति है वहाँ ज्योत्स्ना का विकास क्यों न होगा? हे नारायण, अब उठ जाओ, इस गिरि-कंदरा में क्यों निवास करने हो?

पुत्र-शोक का एक कथन हय्य पायकुमार चरित में उन समग्र दृष्टिकोण लोका है जब शिशु नागकुमार अज्ञानक क्षण में गिर जाता है। यह समाचार सुनते ही माता पृथिवी देवी विस्मयित होकर भूमि पर गिर पड़ती है। यह दृश्य कल्पों पूर्व कायी है कि हा प्रद, तुम्हें यह क्या हो गया? मैं सभी प्रकार के दुःख मान कर समझती हूँ, परन्तु तेरे दिना में कैसे जीवित रहूँगी? यह कह-कर यह दृश्य क्षणों में गिर कर मरने के लिए उत्पन्न होती है—

तं शिखिणिवि विटुल्लिखितं, पुराणिणिवि जिमंठिणिवि ।
 भाइय रोपट पत्थिदमरिणि, लिज्जमत्तविरोदं नो वरिणि ।
 ता पुरा पुरा तासक्कइ, ता पुरा पुरा किट्ठइ पुरा ।

बहुदुःखसायाइं सहंतियए, पइं विणु कि मइं जीवंतियए ।
इय पभणिवि मरखु जि चित्तियउ, अप्पाणउ तित्थु जि घत्तियउ ।
(पाय० २।१३।१-५)

हास्य रस

कवि के काव्य में हास्य के स्थल अधिक नहीं है । दो एक प्रसंगों में जहाँ वाणी और विपरीत चेष्टाओं द्वारा हास्य की व्यंजना होती है, नीचे प्रस्तुत किए जाते हैं —

राजकुमार वसुदेव के नगर-भ्रमण के प्रसंग में कवि काम-वीरित पुर-नारियों की अनेक चेष्टाओं का वर्णन करता है । कवि के शब्दों में ये नारियाँ लोक-लज्जा, कुल-भय तथा पति, देवर, श्वशुर आदि को सुधि भूल कर वसुदेव के लिये पागल सी हो जाती हैं—

लोहलज्ज कुलभयरसमुक्कउं, वरदेवरसभुरय मुहि नुक्कउं ।
(मपु० ८३।२।६)

ऐसी ही एक अतृप्त काम-विह्वला अपने पति के प्रति ईर्ष्या का भाव रखती तथा दर्पण में अपना तादृश्य देखती हुई विचार करती है कि मैं विरहाग्नि में जल कर मर रही हूँ और यह (पति) स्वयं सो रहा है ।

क वि ईसालुयकंत दप्पणि तरणु पलोइवि ।
विरहहुयासैं दट्ठ मुय अप्पाणउं सोइवि ॥

(मपु० ८३।२।११-१२)

यह उक्ति जिस ढंग से कही गई है, उससे हास्य की व्यंजना होती है ।

एक और नारी वसुदेव को देखकर इतनी सुध-बुध खो बैठती है कि दूत्य गृह में अपने शिशु को भूलकर गौद में बिल्ली को ले दौड़ पड़ती है और इस प्रकार लोगों के लिये हास्य की परिस्थिति उपस्थित कर देती है—

तग्गयमण क वि मुहआलोयण, वीसरेवि सिधु सुण्णणिहेलणि ।
कडियलि घरमज्जारु लएप्पिणु, धाइयजणवइ हासु जणेप्पिणु ।

(मपु० ८३।३।१-२)

इसी प्रकार कोई नारी उलूखल (ओखली) को छोड़ कर धरती पर ही मूसल चलाने लगती है—

काहि वि कंडंतिहि ण उट्ठहलि, णिवडिउ मुसलघाउ धरणीयलि ।

(मपु० ८३।३।३)

अपनी पत्नियों की यह दशा देखकर नगर-निवासी राजा के द्वार पर जा कर पुकारते हैं हे नाथ, हमारा उद्धार कीजिये । हे देव, आप बताएँ कि हम क्या करें ? हमारी गृहणियों की यह दशा है तब गृहस्थी किस प्रकार चले—

णरणाहह कयमाहुद्धारें, ता पय गय सयल वि क्यारें ।
देव देव भणु कि किर किज्जइ, विणु घरिणिहि घर
कैंव घरिज्जइ ।

(मनु० ८३।३।१०-११)

इस प्रकार हम देखते हैं कि शृंगार की लगेट में हास्य की मधुर व्यंजना उपस्थित करके कवि ने इस प्रसंग को अत्यन्त मनोरंजक बना दिया है ।

शृंगार रस

साहित्य में शृंगार रस का विशेष महत्त्व है । रामायणादि मान्य रस प्रधान काव्यों में हमें शृंगार के रमणोक चित्रण प्राप्त होते हैं । जैन कवियों के काव्य भी प्रायः शान्त रस प्रधान होते हैं, परन्तु शृंगार की लोभा ये भी नहीं कर सके ।

पुष्पदंत के काव्य में शान्त तथा वीर रसों की भांति शृंगार के अनेक सरस स्थल हैं । उनमें से कुछ विविष्ट स्थलों का विवेचन हम नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं ।

संयोग पक्ष का एक उत्कृष्ट चित्र जसवद तथा नन्दो के साथ मृगश्रवण के विवाहोत्सव पर उल्लेख होता है । इस स्थल पर वह ध्यान देने योग्य है कि कवि को दृष्टि विवाह द्वारा वर-वधुओं के सामान्य शारीरिक बंधन में बंधन की ओर नहीं है, वरन् वह उनके स्नेह-पूरित हृदयों के पारस्परिक प्रणय-मूढ में आग्रह होने का विशेष रूप से उल्लेख करता है । इस मानसिक प्रेम की अभिव्यक्ति शक्ति के शब्दों में देखिए—

णयणेसु णयण लग्गा तिरिच्छ, मरुहेहि पादं पटिगलिय मरुद
वियणेहाजरिय वित्थरंति, पावद मुग्गुनिरहि पदमरति ।
चित्ताइं चित्ति मिलियाइं केम, नयवर णदसविलदं मल्लिणि नेम ।

(मनु० ४।१।४।३-४)

अर्थात् नेत्रों से तिरछे, नेत्र लगे जैसे मरुद ने मरुद की प्रायश्चित्त कर दिया हो । प्रिय के स्नेह-पूरित चरण कर्ण-विवरों में प्रवेश कर रहे हैं । चित्त ने चित्त कभी प्रकार मिल रहे है जैसे सरिताओं का जल परस्पर मिलता है ।

दोनों पार्श्व में एक-एक पत्नी की भुजाओं ने आग्रह विनम्र रूप प्रदर्शित कर के निकले मानों चत्वरियों ने घेरे हुए मकर मूढ हो—

एक्केणुक्काएव एवम तरणि, वीएण मुग्गु मुग्गु घरिणि ।
देप्पि पि लेप्पिप् पोनरिउ पाए, वं वणवरणु वेलेलेणमए ।

(मनु० ४।१।४।८-९)

दीर्घ वियोग के पश्चात् लंका में राम तथा सीता के मिलन के दृश्य की तुलना कवि गंगा तथा समुद्र के मिलन से करता है—

आणिय मिलिय देवि बलहृद्दह, अमरतरंगिणि णाइ समुद्दह ।

(मपु० ७८।२७।१०)

इस स्थल पर सीता के असीम हादिर आनन्द को उनके पुलकित शरीर द्वारा व्यक्त किया गया है ।

जं दिट्ठु समाहउ णियपइ राहउ तं सीयहि तणुकंउइउ ।

पुलण्ण विसट्ठउ उट्ठु जि फुट्ठउ पिसुणु व सयसंउइं गयउ ॥

(मपु० ७८।२७।१५-१६)

मपु० संधि ३२ में राजकुमार श्रीपाल को देख कर पुरुष-वेश में नृत्य करती हुई एक नारी के हृदय में रति भाव जाग्रत होता है । कवि ने यहाँ नीवी वंधन का ढीला होना, नेत्रों की चपलता, मन का कम्पन, अघरों का फड़कना, शरीर का प्रस्वेदित होना, दृढ़ केश-भार का खुजना आदि काविक अनुभावों द्वारा उसकी दशा का वर्णन किया है—

डिल्लीहूयउ णोवोवंधणु, परिभमंति णयणइं कंपइ मणु ।

फुरइ अहण पासेउ पवियलइ, केशभाह दहयद्धु वि वियलइ ।

(मपु० ३२।३।५-६)

कृष्ण को अपने पूर्व-राग का स्मरण दिलाती हुई कोई गोपी यमुना-तट पर उनके द्वारा वस्त्र-हरण किये जाने को घटना का उल्लेख करती है । साथ ही कृष्ण का मथुरा की कामिनियों में अनुरक्त होकर उसकी ओर से अस्थिर चित्त कर लेने की शिकायत द्वारा वह अपनी प्रेम-जन्य ईर्ष्या का भी परिचय देती है—

पंगुत्तउं पइ माहव सुहिल्लु, कालिदिनोरि मेरउ कडिल्लु ।

एवहि महाराकामिणिहि रत्तु, महुं उप्परि दोसहि अथिरचित्तु ।

(मपु० ८६।१०।५-६)

गत भव में ललितांग देव के साथ हुए अपने पूर्व-राग का स्मरण करती हुई श्रीमती विरह से व्याकुल होती है । हा ललितांग देव, कहती हुई वह भूमि पर गिर पड़ती है और अपने शरीर को धुनती हुई रुदन करती है । मूर्च्छित होने पर जल-सिंचन तथा चमर-वायु के उपचार द्वारा उसकी चेतना लौटती है और वह प्रिय-वियोग में दीर्घ-श्वास लेकर उठती है । इस समय उसके अंग विरहाग्नि से तप्त हैं, इसी कारण उस पर छिड़का हुआ जल जलता सा प्रतीत होता है ।

उसे मलयानिल प्रलयाग्नि के समान लगती है, आभूषण सन-बंधन प्रतीत होते हैं, तथा स्नान वस्त्र, भोजन, पुष्प, ताम्बूल आदि कुछ भी रुचिकर नहीं लगते ।

इस प्रकार इस प्रसंग में स्मृति, अभिलाषा, चिन्ता, मोह आदि वियोग-दशाओं का सुन्दर चित्रण किया गया है—

हा ललियंग देव पभणंती, पडिय स महियलि तणु विहुयंती ।
मुच्छिय सिच्चिय सलिलणिवाणं, आसासिय चलचामरवाणं ।
उट्ठिय णीससंति अइरीणी, दइयवियोगवंचिदाणी ।
वम्मह अट्ठ विअंगइ तावइ, पित्त जनइ जलइ जणियावणं ।
मलयाणिलु पलयाणलु भावइ, भूसणु नणु करि वडउ पावइ ।
जहि संजायउ चित्तु जि सयदलु, तहि कि किज्जइ सीयणु सयदणु ।
ण्हाणु सोयण्हाणु व णउ रुच्चइ, वसणु वनणमणिहू सा मुच्चइ ।
असुहारु व आहारु ण नेण्हइ, णंदणवणु पिउवणनणु मण्णइ ।
फुल्लु णयणफुल्लु व असुहावउ, तवोलु वि वोलु व वयतावउ ।
पुरु जमपुरु व घरु वि अरइयरउ, परहुयविउ महरु णं महरुउ ।
गेयसरु वि णं रिउमुवकउ सरु, नवलहणउं नयनहणु व विहिहुरु ।

(मनु० २४।१।१-११)

औद्युक्थ के साथ स्मृति संचारी का मार्मिक वर्णन वज्रजंघ (पूर्व भय में ललितंग देव) के विरह में प्राप्त होता है । वह अपने तथा श्रोमनी (पूर्व भय में स्वयंप्रभा) के पूर्व जन्म की कुछ घटनाओं को एक चित्र में देख कर, उत्तरा स्मरण करता हुआ कहता है कि यह ईशान कल्प है, यह वही नन्दन वन है, यह भी ललितंग देव हैं, इस स्थान पर मैं रहता था, वहाँ स्मरण करता था और वह मेरी मनोहर स्वयंप्रभा है—

एहु ईसाणकणु विविहामरु, निहियउ एहु सारिमह भुगहरु ।
एहु दिव्वतधवरु णंदणवणु, पनवमाणु चलकनकीउमणु ।
एहु ललियंगु देउ हउं होतउ, एणु वनंतउ एणु रसंतउ ।
धणयलणुजियहार मणहारी, एहु सयणह देवि महारी ।

(मनु० २४।४।१-४)

परन्तु उसकी आकुलता और दर्द जाती है जब उसे अपने पूर्व प्रणय-व्यापार को अन्य घटनाएँ स्मरण हो आती हैं और वह उसे चित्र में सती देखता है । वह कहता है कि इसमें उन समय का रूप नहीं है, उस में ललितगुरु-भाव में रोमांचित होकर स्तीक्ष्ण की था । वहाँ वह नृत्य करता मग्न भी नहीं है । फिर हमारे शरीरों के परिमल पर गुंजार करते हुए भस्म भी इसमें नहीं है । मृत्युता के आगमन पर हम जिस प्रकार लज्जामिश्रित हूँ थे, वह रूप भी वही नहीं है । प्रति-पशुओं का पिताम तथा प्रणय के रोग का अंदन भी इसमें नहीं है । कपोल-परावली का मोहन तथा निरपय-भाव के लिए भी वहाँ नहीं दिखाई

देते । इसमें प्रिय का विरहातुर मुख एवं उसका विपरीत हो कर बैठना भी अंकित नहीं है :—

अण्णेत्तहि वि एत्थु णो लिहियउ, जो मइं कीलारंभु पविहियउ ।
रइणेउरसहें रोमंचिउ, एत्थु ण लिहियउ मोरु पणच्चिउ ।
अम्हहं तणुगरिमलपरिभमियउं, एत्थु ण लिहियउं अलिगुमुगुमियउं ।
एत्थु ण लिहियउ लज्जादेसिरु, मुय गुरुयणआगमणुद्भासिरु ।

.....

एत्थु ण लिहियउ पडिबहुविलसिउ, एत्थु ण लिहियउ पणयारोसिउ ।
इह कवोलपत्तावलिमोडणु, एत्थु ण लिहियउ किसलय ताडणु ।
एत्थु ण लिहियउ विरहाउरु मुहुं, एत्थु ण लिहियउ त्रिउ विवरंमुहु ।

(मनु० २४।५।१-८)

इसी प्रसंग में ललितांग की विरहावस्था के अन्तर्गत उन्माद, विपाद तथा जड़ता का विशद चित्रण प्राप्त होता है । वह कभी चिल्लाता है, कभी हंसता है, कभी दीर्घ निःश्वास लेता है, कभी उठता है, कभी बैठता है और कभी मोह से मूर्च्छित होता है । कभी हाथों को दवाता है, कभी केश नाचता है, कभी अघरों को डसता है तथा कभी अनिवद्ध वचन बोलता है ।

वह न स्नान करता है, न धोता है, न जिन-पूजन करता है और न अलंकार ही धारण करता है । न भोजन करता है, न कंदुक क्रीड़ा करता है और न अश्वारोहण करता है । गल, रयादि तो उसके नेत्रों को ही नहीं सुहाते । वह न गान सुनता है और न वाद्य वजाता है । वस, प्रतिक्षण अपनी प्रियतमा का ही ध्यान करता है—

रसइ हसइ णीससइ विरज्झइ, उट्ठउ वइसइ मोहें मुज्झइ ।
कर मोडइ धम्मेल्लय मेल्लइ, अहरु डसइ अणिवद्धु पवोल्लइ ।

.....

ण्हाइ ण धुवइ ण जिणवरु पुज्जइ, भूसण् लेइ ण भोयणु भुंजइ ।
रमइ ण कंदुउ तुरउ ण वाहइ, करि वि रहु वि णयणेहि ण चाहइ ।
गेउ ण सुणइ ण वज्जउ वायइ, पर णिम्मीलियच्छु पृथ भायइ ।

(मनु० २४।७।२-३, ६-८)

विरह-जनित उन्माद का एक अन्य चित्र हमें राम के विरह में प्राप्त होता है । सीता के हरण के पश्चात् वे वन में उन्हें खोजते हुए कभी हंस से, कभी कुंजर से, कभी भ्रमर से, कभी मयूर से और कभी कीर से सीता का पता पूछते फिरते हैं—

सइं काणणि रहुवइ हिंडमाणु, पुच्छइ वणि भिगइं अयाणमाणु ।
रे हंस हंस सा हंसगमण, पइं दिट्ठीं कत्थइ विउलरमण ।

चंगडं चिम्मवकहुं सिक्खिओ सि, महं अकहंतु जि सल कि गळो सि ।
 रे कुंजर तुह कुंभत्वलाहं, णं मह न्हिलाइ धणत्वलाहं ।
 सारिक्खडं लइयडं एउ काइ, भणु कंतइ कहि दिण्णडं पयाडं ।
 सारंग कहहि मह जणययीय, णयणहि उवजीविय पडं मि मोव ।
 अलि धरिणिकेसणिद्धत्तचोर, णित्ति सररुहदणकयवंधणार ।
 ण वियाणहि कंतहि तणिय वत्त, रे पीननीव धणरामवत्त ।
 णच्चंत दिट्ठ भणु काहि मि देवि, इयरह काहि णच्चहि भाउ मेवि ।
 रे कीर ण सज्जहि जंपमाणु, जइ दिट्ठडं पड मुद्धहि पमाण ।

(मनु० ७३।४।४-१३)

सीता के वियोग का वर्णन करता हुआ कवि उनके अधृपात तथा विरहाग्नि के अतीव ताप में जलने का उल्लेख करता है—

चिरं मउलंतं मउलियडं, लोयणजुयलंनड पयलियडं ।
 आपट्टुरत्तु गंटवन्नड, विलसिउ विलसिउ विरहाणनड ।
 कढवढकढति ससहरपहं, अंगडं लायणवान्निहं ।

(मनु० ७२।७।१-३)

वे एक साथ अनेक प्रश्न करती हैं—यह कौन सी दिया है, मैं कहाँ हूँ, यहाँ मुझे कौन लाया, कैसे लाई गई, अब राम के पास किस प्रकार पहुँचूँ आदि । इन प्रकार चिन्ता करते हुए वे मोह से हत होती हैं और अन्त में रावण की उसके वास्तविक रूप में देख कर अपने सतीत्व-भंग होने की आशंका से वे सन्नितमता की भाँति भूमि पर गिर कर मूर्च्छित हो जाती हैं—

का दिसि केणाणिय कँव कहि, को पावइ एवहि रामु सहि ।
 इय चित्तवंति मोहेण हय, पण्णुरिण्णि पिहाणिवि मुण्णु गय ।
 पइवय परपच्चवभंग भय, णं पवणं पाटिय मणिय नय ।

(मनु० ७२।७।४-६)

चेतना आने पर वे पुनः वेदना में व्यथित होती हैं और जलन के कारण निःचेतन सी प्रतीत होती हैं—

सुहिसंवरण पसरियवेसणिय, सा जइ वि पवक विन्नेसणिय ।

(मनु० ७२।७।४)

इसके अनन्तर उनमें मति का आवमन होता है । यहाँ राम (पर पुरुष) को दृष्टि अंनों पर न पड़ जाय, इन पेन्टा में वे अपने परिचित मरुस्थित रहती हैं—

परिहाणु न तो वि ताहि डलइ, एण शारिदिट्ठ मति अण्णुण ।

(मनु० ७२।७।५)

राम के ओत्सव की 'सुन्दर' व्यंजना उस स्थल पर दृढ़ है जत्र लंका से लौट कर आये हनुमान से वे विना उत्तर की प्रतीक्षा किये जानकी के सम्बन्ध में प्रश्न पर प्रश्न करते चले जाते हैं—

वोल्लाविउ मारु तें कयत्थु, मउडगचडावियउहयहत्थु ।

भणु कि दिट्ठउं सिसुहरिणणेतु, कि णउ कुमार मरउं कलत्तु ।

किं मुच्छिय णिवडइ जीवत्त, कि मइं विरहें पंचत्तु पत्तु ।

(ममु० ७३।३०।५-७)

कवि के काव्य में अनेक स्थल ऐसे भी हैं जहाँ किसी पुरुष के अनुपम रूप को देख कर नारियों में उद्दाम काम-वासना स्फुरित हो जाती है और वे वाणी तथा विभिन्न शारीरिक चेष्टाओं द्वारा अपने हार्दिक भाव प्रकट करती हैं । ऐसा ही एक प्रसंग लंका में हनुमान के विभीषण के यहाँ जाने के समय का है । पुर-नारियाँ हनुमान को देखते ही व्याकुल हो जाती हैं । कोई तरुणी उन्हें अपने कङ्कण, हार आदि आभूषण देती हैं, कोई मुकुलित दृष्टि से देखती है, कोई कटाक्ष करती है, कोई विकसित होती है तथा कोई विलुलित होती है । किसी स्त्री की कटि-मेखला दृढ़ जाती है और कोई मूर्च्छित हो कर धरती पर गिर पड़ती है । किसी के शरीर से रति-जल-धारा सी प्रवाहित जान पड़ती है । कोई काम-विह्वला अपने उर-स्थल को ही पीटती है । कोई अपने उरोज प्रकटित करती है । किसी का परिधान शीघ्र गिर जाता है ।

कोई कहती है कि हे सखी, जहाँ दूत इतना रूपवान है वहाँ उसके स्वामी राम कैसे होंगे ? इसी कारण सीता अपने सतीत्व की रक्षा करने में वञ्चवत् हैं । कवि के शब्दों में देखिए—

हेला—कंदप्पं सुरुविणं णिएवि चित्तनोरं ।

का वि देइ सकंकणं चारुहारदोरं ॥

क वि जोयइ दिट्ठइ मउलियड, गुरुयणि सलज्जदरमउलियड ।

क वि चालियकडवखाहि विवलियड, क वि वियसियाइ क वि विलुलियड ।

काहि वि गय तुट्ठिवि मेहलिय, क वि मुच्छिय धरणीयलि धुलिय ।

काहि वि रइजलभलवक भलिय, क वि उरयलु पहणइ भिडुलिय ।

काड वि थणजुयलउं पायडिउं, काहि वि परिहाणु भत्ति पडिउं ।

का वि भणइ एहु हलि दूउ जहि, केहउ सो होहो रामु तहि ।

सइ सीय भडारी वज्जमिय, ण सइत्ताणवित्ति अइक्कमिय ।

(ममु० ७४।८।१-६)

णायकुमार चरित्र में कवि ने मथुरा की वेश्याओं को नागकुमार के लिये व्याकुल होते हुए चित्रित किया है । कोई वेश्या अपना उरस्थल नागकुमार के नखों द्वारा

भग्न न हुआ देख चितित होती है । कोई अपनी लम्बी श्याम बलकों के उसके द्वारा न खींची जाने पर चिन्ता करती है । कोई सोचती है कि उनके बँठ का हार कुमार द्वारा क्यों न छिन्न-भिन्न हुआ ? कोई अघराग्र समर्पित करती है, मीजती है, बिगड़ से तप्त होती हैं तथा कम्पित होती है । कोई रति-सलिल में भीग कर रोमांचित होती हुई शरथराती है—

का वि वेस चितइ गयमुण्णा, ए घण एयहो जहहि प भिण्णा ।
का वि वेस चितइ कि वडिइय, नीलालय ए एण प करिइय ।
का वि वेस चितइ कि हारें, कंटु प छिण्णउ एण कुमारें ।
का वि वेस अहरगु समप्पउ, भिज्जइ गिज्जइ तप्पइ कंप्पइ ।
का वि वेस रइसलिलें सिचिय, वेवइ वनइ पुनइ रोमंचिय ।

(पाय० ५।१।८-१२)

इसी प्रकार सुलोचना के स्वयंवर में आये हुए अनेक राजकुमार उसे देग कर काम-पीड़ित होते हैं । जहाँ-जहाँ मन्दरी सुलोचना अपना दर्शन देती है, धोती-वहाँ बैठे राजकुमार कामाग्नि से दग्ध होते हैं । कोई दीर्घ निःश्याम होता है, कोई बार-बार स्वयं को सज्जित करता है, कोई कण्ठाभरण ठोक करता है, कोई दर्पण में अपनी छवि देखता है । कोई अपने वृद्धिगत नवों को देग कर मोचता है कि कहीं सहवास के समय ये उनके उरोजों में न लग जायें । किसी को बिगड़-सागर आ गया है । किसी का उर काम के बाण से बिध गया है । कोई विह्वल होकर भूमित्त हो जाता है और कोई लज्जित हो कर उसे जल दे देता है—

जिह जिह मुन्दरि अप्पउ दायइ, तिह तिह निवतणयहुं तणु तायइ ।
को णीससइ ससइ दिहि छंडइ, अप्पउ पुण वि पूणु वि कु वि मंडइ ।
कण्ठाहरण को वि मंजीयइ, अप्पउ दप्पणि को वि पयोवइ ।
को वि णियइ णियणइ अन्नगइ, एयइ एयहि यणहि प यन्नइ ।

.....

कातु वि आयउ विरहमहाजए, वानु वि उरि गुणउ वममहर ।
मुच्छिउ पटिउ को वि विहवणइ, केण वि निवतणजहि निण्णउं जणु ।

(सुत० २८।१।१-८)

रति के संयोग-पक्ष के कुछ विषय राजाओं की आज्ञा तथा उपदेश पीछाओं में प्राप्त होते हैं । वस्तु-दर्शन के अंतर्गत उनका दक्षिण जिहा ना होता है, अनामनी उनका विधेयन अनावश्यक होगा ।

वात्सल्य रस

वात्सल्य भाव का अंकन ऋषभ की दशवायस्या के वर्णन में किया गया है । कवि कहता है कि उनका शरीर तरणि-विम्व को लज्जित करता है । नितम्ब क्षुद्र घंटी-काओं से अलंकृत हैं । शरीर धूलि-धूसरित है । पहना हुआ वस्त्र सरक गया है । जन्म के समय के सुनहरे केश शोभित हैं—

तण्तेओहामियतरजिंविद्यु, घग्गरमालालंकियणियंयु ।

धूलोधूसर ववगयकडिल्लु, सहजायकविलकोतलजडिल्लु,

(मपु० ४।४।४-५)

अनेक स्त्रियाँ उनके साथ क्रीड़ा करती हैं । कोई उन्हें हंसाती है । कोई बुलाती है । कोई उन्हें खेलने के लिये, कपि, कोर, मोर आदि के खिलौने देती है । वे नारियाँ मुर्गा, घोड़ा, हाथी, मेघ, महिष आदि के रूप में शिशु का मनोरंजन करती हैं । कोई नारी अपनी भुजाओं को ठोकती हुई मल्ल बन जाती है । पुनः कोई सोते हुए शिशु को मीठी-मीठी लोरियाँ गा कर सुनाती है—

केण वि पहसाविउ हंसगामि, केण वि वोलाविउ भञ्जसामि ।

केण वि काइ वि खेलणउं दिण्णु, कइ कीर मोर अवह वि खण्णु ।

गिब्बाणु को वि हुउ तंवचूनु, कु वि वरनुरंगु कु वि दिव्वु पीलु ।

कु वि मेनु महिमु भुयवलमहल्लु कु वि अफोडइ होएवि मल्लु ।

सोवंतउ कु वि सुइहारण, परियंदइ अम्माहोरण ।

(मपु० ४।४।३-१३)

मातृ-हृदय के स्नेह को मार्मिक व्यंजना रामायण के उस प्रसंग में हुई है, जहाँ मंदोदरी को ज्ञात होता है कि सीता उसको पुत्री है और स्वयं उसका पिता रावण ही उस पर आसक्त है । वात्सल्य-जनित विपाद तथा ग्लानि के मिश्रित भाव मंदोदरी के हृदय में उत्पन्न होते हैं

वह दुसह दुःख के कारण मूर्च्छित हो जाती है—

दुवई—जणणसुयाहिलासणियवइस्यचित्तामउलियच्चिदया ।

मेइणियलि दड ति णिवडिय मंदोयरि दुस्सहुदुक्खमुच्चिया ॥

(मपु० ७३।२३।१-२)

शीतलोपचार के पश्चात् जब उसे चेतना आती है, तो वह पूछती है कि अपने ही उदर से उत्पन्न संतान के प्रति कौन सी माता अवत्सल हो सकती है । वह अशु-धारा वहाती हुई मधुर शब्दों में कहती है, हा सीते, तू मेरी संतान है । हा, दुष्ट विधाता ने मुझे यह किस जन्म के दुष्कर्म का फल दिया है । तुझ पर तेरा ही पिता आसक्त है । हा देव, तूने मुझे कितने दुःख में डाल दिया—

कह कह व देवि सज्जीव जाय, मणु कासु अवच्छल होइ माय ।

मुहकुहरहु वियलिय महर जाय, हा सीय पुत्ति तुहुं महुं जि जाय ।

हा विलसिउं कि विहिणा खलेण, बोलीणु जम्मु दुक्कियफलेण ।

तुज्जुप्परि रत्तउ तायचित्तु, हा दइवें विहरंतंरि णिहित्तु ।

(मयु० ७३।२३।५-८)

पुनः सीता को विषादमना तथा विषवा की भाँति स्थित देखकर मंदोदरी का मातृप्रेम अपनी चरम सीमा को पहुँच गया और उसके स्तनों से दुग्ध की धारा निकल कर सीता के ऊपर पड़ने लगी—

पेच्छिवि सीयाइ सटुक्ख रण्ण, मंदोशरियणणीसरिउ यण्ण ।

घत्ता—आसण्णइ थिइ विहवत्ताणइ एंतउं सीयइ जोइउं ।

यण भेल्लिवि रामणगेहिणिहि हारु व खीरु पचाइउं ॥

(मयु० ७३।२३।१०-१२)

पुत्र-प्रेम की अत्यन्त उत्कृष्ट व्यंजना कृष्ण के कालोदह में प्रवेग करते समय नंद तथा यशोदा के विरहोदगारों में हुई है। णायकुमार चरित में भी नाग कुमार के रूप में गिर जाने पर उसकी माता के शोक में वात्सल्य का विषद चित्रण है। इसका परीक्षण ऊपर करण रस के अंतर्गत किया जा चुका है।^१

इसके अतिरिक्त कवि के काव्य में भ्रातृ-प्रेम के भी कुछ भव्य उदाहरण प्राप्त होते हैं। लक्ष्मण के लिए राम का तथा रावण के लिये विभीषण के करण विलाप इस कोटि में रखे जा सकते हैं। कृष्ण के लिये बलराम का शोक भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। इन सब प्रसंगों के संबंध में हम पूर्व ही विचार कर चुके हैं, अतः यहाँ उन पर पुनर्विचार आवश्यक नहीं है।^२

कवि के रस संबंधी इस समस्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि की रचनाएं मानव समुदाय के भावों एवं मनोवेगों के भव्य चित्रों से पूर्ण हैं। यही कारण है कि समग्र अपभ्रंश साहित्य में कवि का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है।

(१) देखिए ऊपर—पृ० २१४-२१६

(२) देखिए ऊपर—पृ० २१३ तथा २१४

किसी कवि का भाव-पक्ष यदि उसके काव्य का आत्मा है तो कला-पक्ष उसका शरीर है। शरीर ही आत्मा का आधार होता है। इसी प्रकार काव्य का कला-पक्ष, जिसका प्रधान अंग भाषा है, कवि के मनोभावों तथा कल्पनाओं को साकार करके आस्वाद्य बनाता है।

कला-पक्ष के अंतर्गत वाणों का समस्त चातुर्य निहित है। दूसरे शब्दों में काव्य के अलंकार, लोकोक्तियाँ-मुहावरे, प्रबंध-सीपठव, उक्ति-वैचित्र्य, छंद आदि कला-पक्ष के उपकरण कहे जा सकते हैं।

इस अध्याय में हम कवि की रचनाओं के कला-पक्ष के इन्हीं उपकरणों का अध्ययन करते हुए देखेंगे कि इस क्षेत्र में कवि को कहां तक सफलता प्राप्त हुई है।
अलंकार-विधान—

काव्य के रसों तथा भावों के उत्कर्ष की वृद्धि करने में अलंकारों का महत्व प्राचीन काल से ही माना जाता रहा है। कवि-गण कहीं किसी भाव अथवा दृश्य का साहस्य दिखलाने के लिये, कहीं किसी गुण को संवेदनीय बनाने के लिये, कहीं संभावनाएं प्रदर्शित करने के लिये और कहीं केवल चमत्कार की सृष्टि करने एवं अपने पाण्डित्य का परिचय देने के लिये अलंकारों का प्रयोग करते हैं।

कवि ने अपनी अभिव्यक्ति को सफल तथा सुन्दर बनाने के उद्देश्य से अलंकारों के प्रयोग में विशेष रुचि दिखलाई है। वह अलंकार को सुकवि के काव्य का आवश्यक अंग मानता है तथा निरलंकार काव्य को कुकवि की कथा कहता है।^१ एक अन्य स्थल पर उसका कथन है कि वर-कविजनों का काव्य-विवेक अलंकारों की कान्ति से युक्त होता है।^२

(१) सालंकारउ “.....” कवु व सुकइहि केरउ । मपु० १४।६।११-१२

निरलंकार कुकइकह जेही । णाय० ३।११।१२

(२) सालंकारु कंतिइ सहिउ कव्वविवेउ णाइ वरकइयणि । मपु० ६६।५।१३

कवि की अस्तुत-योजना में परंपरागत एवं कवि-प्रसिद्ध उपमानों का आविश्यक अवश्य है, परन्तु उसमें सामान्य जीवन से ग्रहण किये गये उपमानों को भी स्थान दिया गया है। कहीं-कहीं विराट कल्पनाएँ भी प्राप्त होती हैं। ये कल्पनाएँ वस्तु-वर्णन (रूप, गुण-स्वभाव आदि), कार्य-आपार, घटना तथा भाव-चित्रण के प्रसंगों में विशेष रूप से प्रयुक्त हुई हैं। अतः सूविधा को दृष्टि से हम उन्हें इन्हीं शोषकों के अंतर्गत रखकर, कवि की कल्पना-शक्ति पर विचार करेंगे।

प्रस्तुत विवेचन का उद्देश्य विभिन्न अलंकारों के उदाहरण एकत्र करना नहीं है, बरन् देखना यह है कि कवि को कल्पनाएँ अलंकारों के रूप में किस प्रकार प्रकट हुई हैं।

वस्तु-वर्णन—

(अ) रूप—कवि अपने आराध्य तीर्थहरों की अलीकिक शोभा का वर्णन करने में विशेष रुचि दिखाता है। ऋषभ के जीव के माता मरुदेवी के उदर में आने के प्रसंग में कवि उसकी उग्रमा शरद्-मेघ के मध्य में महादीप्यमान चन्द्र तथा कमलिनी के पत्र में जल-त्रिदु से देता है—

सरयवमम्भम्मि रुद्रदंडु व्व, सयवत्तिणीपत्तए तोर्याद्रुव्व ।

(मपु० ३।७।१०)

उपमाओं के अंतर्गत एक नवीन कल्पना कवि वहाँ करता है जहाँ वह बाहु-बलि के शरीर की कान्ति को अश्वत्थ वंश के समान बतलाता है—

सिमु अविपिक्कवंसमुच्छायउ, वाउउ वाहुबलि वि तहि जाउउ ।

(मपु० ५।१४।७)

इसी प्रसंग में बाहुबलि के वक्षःस्थल की प्रविपुलता के लिए पुर-कपाट तथा उनके नील केशों के लिए हाथों के गले में पड़ी हुई शृङ्खला जैसी सामान्य जीवन से ली गई उपमाएँ प्राप्त होती हैं। इनका उल्लेख हम अन्यत्र कर चुके हैं।^१

जित-दर्शन-हेतु जाती हुई कुंकुम-पिण्ड लिये किसी नारी के प्रति एक सुन्दर उपमा देता हुआ कवि कहता है कि वह पूर्व दिशा में उदित होते हुए मिथु मार्तण्ड के समान है—

सोहइ अवर वि कुंकुमपिण्डे, पुव्वदिशा इव सिमुमत्तं ।

(मपु० ६।२०।४)

उपमा द्वारा एक अन्य स्थल पर कवि जननी की दुग्ध-धार से सिकत कृष्ण को चन्द्र-किरणों में विलिप्त भव मेघ के समान अंकित करता है—

दीसइ णंदणंदु णारायणु जणणीदुद्धसित्तओ ।

णाइ तमालणीनु णवजलहरु ससहरकर विलित्तओ ॥

(मपु० ८५।१५।१-२)

कवि ने अपने कल्पना-चित्रों के सृजन में सबसे अधिक सहायता उत्प्रेक्षा से ली है । उसकी इस प्रवृत्ति का परिचय हमें उसकी सभी रचनाओं से प्राप्त होता है । इस संबंध में यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं ।

वस्तुःप्रेक्षा के रूप में कवि कल्पना करता है कि चेल्लना देवी से मंडित राजा श्रेणिक ऐसे शोभित होते हैं मानों वल्लरी सुरतरु का आलिंगन कर रही हो—

णवरेवर्काहि दिणि राणउ मो आसीणउ सिहासणि दीहरकर ।

चेत्तिणिदेविइ मंडिउ णं अवरुडिउ वल्लरीइ सुरतरुवर ॥

(मपु० १।१७।१२-१३)

अन्य वस्तुप्रेक्षा में वह कहता है कि मद-पान के इच्छुक भ्रमरों से घिरे हुए मत्त हाथी पर बैठे श्रेणिकराज ऐसे प्रतीत होते हैं मानों पवन द्वारा आन्दोलित पर्वतीय तमाल-वन में केशरी हो—

आरुडउ महिवइ मत्तगइ मयजलघुलियचलालिगणे ।

णं महिहरि केसरि खरणहरु पवणुल्ललियतमालवणे ॥

(मपु० २।१।१८-१९)

वस्तुप्रेक्षा के एक अन्य प्रयोग में वर्धमान की लंबी जटाओं के लिये चंदन के वृक्ष में लिपटे हुए सर्पों की संभावना की गई है—

वड्ढंतकेसजडमालियउ, णं चंदणु फणिउलमालियउ ।

(मपु० ६७।२।२)

ऐसा ही एक स्थल वहाँ है जहाँ मनुष्यों से घिरे तथा रथावृद्ध चक्रवर्ती भरत ऐसे प्रतीत होते हैं मानों मानसरोवर के पंक में राजहंस हो—

कइवयणरेहि सह सूरसंसु, णं माणसपंकइ रायहंसु ।

(मपु० १२।१३।४)

वस्तुप्रेक्षा के रूप में एक और भी सुन्दर कल्पना वहाँ है जहाँ कवि स्वर्ग के देवी तथा देवता के विषय में कहता है कि वे ऐसे शोभित होते हैं मानों मेघ, में सौदामिनी हो—

सुरु मणिमालि देवि चूडामणि, णं मेहुहु सोहइ सोदामिणि ।

(मपु० ३०।२०।६)

अथवा जब वह एक यक्षिणी का सौंदर्य वर्णन करते हुए विभ्रम-विलासवती सुरसरि की कल्पना करता है—

हई काणणि जक्खसुरेसरि, बहुविब्भमविलास णं सुरसरि ।

(मपु० ३५।१६।४)

सांग रूपक के द्वारा कवि ने जिन को कल्पवृक्ष के रूप में अंकित किया है ।
यहाँ शम-दम उसके मूल हैं, समस्त जीव-निकाय उसको शाखाएँ हैं, सुकृत फल-
पुष्प हैं, देवतादि माली उसका सिंचन करते हैं और पुण्यरूपो जल के द्वारा वह वृद्धि-
गत होता है—

समदममूलउ जमसाहालउ
सुकयहलुगमो जिणकप्पदुमो ।

अमरामएहिं सिचिज्जमाणु, सोहइ पुण्णेण पवड्डमाणु ।

(मपु० ४।२।१-३)

व्यतिरेक का प्रयोग करते हुए कवि कहता है कि ऋषभ को कन्या
सुन्दरी के चढ़ते हुए यौवन को देख कर चन्द्रमा अपने कलंक के कारण लज्जित
हो जाता है—

णवजोव्वणि चडंति सा छज्जइ, चंदु कलकं वयणहु लज्जइ ।

(मपु० ५।१७।५)

अपनी कल्पना की उड़ान में कवि कभी-कभी ऐसे उपमान रख देता है जो
परिमाण अधिकता के कारण अनुचितार्थ दोष के अन्तर्गत आ जाते हैं । व्यतिरेक के
रूप में ऐसा हो एक स्थल वहाँ है जहाँ वह श्रीमती के नितम्बों की गुरुता के सम्मुख
त्रिभुवन को भी लघु देखता है—

वण्णमि काइं णियंवगुरुत्तणु, जहिं पत्तउ तिहुयणु जि लहुत्तणु ।

(मपु० २८।१३।१)

प्रतोप के रूप में कल्पना करता हुआ कवि श्रीमती की नाभि की समता में
सलिलावर्त्त (जल की भँवर) को अयोग्य कहता है—

भमउ भमउ सो भूएं भुत्तउ, णाहिहि सरिसु ण सलिलावत्तउ ।

(मपु० २८।१३।२)

संदेह अलंकार के दर्शन वहाँ होते हैं जहाँ विवाहोपरान्त महाराज
यशोधर तथा चन्द्रमती को देखकर पुर-नारियाँ उन्हें कामदेव तथा रति होने का
अनुमान करती हैं—

णयरीतवंगि यिउ हरिसजुत्तु, णारीयणु पेक्खइ एयचित्तु ।

सलहइ किं रइ किं मयणू एह, जसहरु संपत्तउ मायगेहु ।

(जस० १।२७।१७-१८)

(ग्रा) गुण-स्वभाव चित्रण

इस ओर सर्वप्रथम हमारी दृष्टि जिन-स्तवन के अन्तर्गत अभंग श्लोक की
ओर जाती है । निम्नलिखित उदाहरण में श्लेष द्वारा जिन तथा गिय दोनों की स्तुति
का अर्थ निकलता है—

जय भूयणाह विरइयविवाह ।

जय गोरिरमण जय मुविसगमण ।

जय तिउरडहण जय मयणमहण ।

(मपु० ३८।२२।४-६)

(भूयणाह : जिन-पक्ष में नकल प्राणियों के स्वामी तथा शिव-पक्ष में पिशाच नाथ । विरइयविवाह : जिन-पक्ष में बाधा-विनाशक तथा शिव-पक्ष में विवाहित । गोरिरमण : जिन-पक्ष में सरस्वती-प्रिय, शिव-पक्ष में गौरी-रमण । तिउरडहण : जिन-पक्ष में जाति, जरा एवं मरण के विध्वंसक, शिव-पक्ष में त्रिपुर दानव विनाशक ।)

व्यतिरेक के आश्रय से कवि चन्द्र, मूर्ख तथा मेरु की अपेक्षा जिन को श्रेष्ठ सिद्ध करता है—

जो ससहरु सो तह कंतिपिटु, चितंतु व हउ सकलंकु खंडु ।

दिणयरु तहु तेणं जित्तु णाइ, णहयलि भमेव अत्यवणु जाइ ।

जो मुरगिरि सो तहु णहवणयोडु, जं महिमंडलु तं तेण गीडु ।

(मपु० ४।३।३-५)

द्वितीय तुल्योपमिता के रूप में हित-अनहित दोनों में जिन को सम भावना का उल्लेख किया गया है—

जो पइं सेवइ तह होइ सोवणु, तुह पडिक्कलहु संभवइ दुक्खु ।

तुहुं पुणु दोहि मि मज्झत्यभाउ, इह एहउ फुटु वत्थुहि सहाउ ।

णिदिज्जइ रवि पित्ताहिण्हि, चंडु वि वाएण निवाइएहि ।

ते दोण्णि वि एयहं किं करंति, ससहावें णहयलि संचरंति ।

(मपु० १०।१।६-८)

रूपक के द्वारा श्रेणिक राज के पराक्रम का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि वे कृपाण रूपों जल से शत्रुओं की प्रताप रूपी अग्नि को शान्त करते हैं—

असिवरजलेण पसरंतु दमिउ, णियरिउपयावसिहि जेण समिउ ।

(णाय० १।८।१)

अनन्वय के रूप में एक कल्पना करता हुआ कवि भरत चक्रवर्ती को बल, विक्रम आदि में उन्हीं के समान चित्रित करता है—

घत्ता—रुवें विक्कमेण गोत्तं वलेण णयजुयत्तं ।

तुज्झु समाणु तुहुं किं अणं माणुसमेत्तं ॥

(मपु० १५।७।१७-१८)

इसी प्रकार एक अन्य कल्पना-चित्र में कवि भरत की अनन्यता का वर्णन असम अलंकार के द्वारा करता है—

भणु जलणहु उप्परि को जलइ, भणु पवणहु उप्परि को चलइ ।

भणु मोक्खहु उप्परि कवण गइ, भणु भरहु उप्परि को नृवइ ।

(मपु० १५।१६।५-६)

अतिशयोक्ति के रूप में कुछ अद्भुत कल्पनाएं हमें वहाँ प्राप्त होती हैं जहाँ कवि बलराम के मुख से नेमि की शक्ति का वर्णन कराता है—

जसु तेएं कंपइ रविमंडलु, पारहिं जामु पडइ आहंडलु ।

सगिरि ससायर महि उच्चल्लइ, जो सत्त वि सायर उत्थल्लइ ।

(मपु० ८८ २१।११-१२)

विरोधाभास के रूप में एक सुन्दर कल्पना करता हुआ कवि कहता है कि महाराज दशरथ कुवलय-बन्धु होते हुए भी दोपाकर (चन्द्र) न थे अथवा वे भूमंडल के बन्धु होते हुए भी दोपों के आकर न थे—

कुवलयबंधु वि णाहु णउ दोसायर जायउ ।

(मपु० ६६।११।११)

एक स्थल पर राजा की प्रजा-वत्सलता के गुण का परिचय देने में कवि उदाहरण तथा यमक का प्रयोग करता है—

जिह गोवउ पालइ गोमंडलु, तिह पालउ गोवइ गोमंडलु ।

(मपु० २८।८।३)

(गोवउ : गोप । गोवइ : राजा । गोमंडलु : गो-समूह, भूमि)

इसी प्रसंग में अन्यत्र लाटानुप्रास की मनोहर छटा भी उपलब्ध होती है—

इय पंच पयारपयासियउ णिवचरित्तु जो पालइ ।

कमलासण कमला कमलमुहि तहु मुहकमलु णिहालइ ॥

(मपु० २८।८।४-५)

(इ) प्रकृति-चित्रण

प्रकृति-चित्रण के क्षेत्र में कवि की उत्कृष्ट कल्पनाएं उत्प्रेक्षा द्वारा व्यक्त हुई हैं । अतः प्रथम हम उन्हीं के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे ।

सूर्योदय के वर्णन में अत्यन्त भव्य कल्पनाएं करता हुआ कवि कहता है कि अरुणाकर ऐसा शोभित है मानों असोक-वृक्ष का नवीन पल्लव हो, मानों सिद्धर-पुंज हो, मानों नग-ध्री का अरुण छत्र हो मानों उदयगिरि का चूड़ास्त हो—

इय महु चित्तंत हो अरुणयरु, णवपल्लव णं कंकल्लितर ।

उग्गमिउ दुमणि जणु रंजियउ, निदूर-पुंजु णं पुंजियउ ।

अरुणायवत्तु णं णहसिरिहि, णं चूडारसणु उदयगिरिहि ।

(जस० २।१।३-४)

उत्प्रेक्षा के अन्तर्गत कुछ मनोरम कल्पनाएं चन्द्रोदय-वर्णन में प्राप्त होती हैं—चन्द्रमा मानों अंधकार को काटने वाला चक्र है, मानों ऐरावत का मण्डित मुख है, मानों स्वयं कीर्ति का दर्शित मुख ही है, मानों जन-सुखकारी अमृत-भवन है, मानों परमेश्वर जिन का यश-पुंज है, मानों इंद्र का पाण्डुर छत्र है, मानों रजनी-वधू के ललाट का तिलक है—

णं चक्कु तमोहविहंणउ, णं गुरकरिसियमुहमणउ ।

णं कितिए दाविउ णिययमुहु, णं अमयभवणु जणदिण्णमुहु ।

णं जसु पुंजिउ परमेसरहो, णं पंडुर छत्तु गुरेसरहो ।

णं रयणो वहुहि णिलाउतिलउ । (जस० २।२।७-१०)

यहाँ मूत्तं उपमेय के लिये अमूत्तं उपमानों की योजना द्रष्टव्य है। इसी प्रकार वह चित्रकूट के नंदनवन को महि रूपी कामिनी का जीवन होने की सुन्दर कल्पना करता है—

जोयउ चित्तकूटु गंदणवणू, णं महिमहिलहि केरउं जोव्वणू ।

(मपु० ७।१।१।१०)

भ्रान्तिमान के रूप में कुछ अत्यन्त सुन्दर कल्पनाएं प्रस्तुत करने का अवसर कवि को रात्रि-वर्णन में प्राप्त होता है। वहाँ छिद्रों से प्रवेश करती हुई ज्योत्स्ना द्वारा धवल हुए अंधकार को देख कर मार्जार (विल्ली) को दुग्ध का भ्रम होता है। इसी प्रकार रति-श्रम से उत्पन्न स्वेद-बिंदुओं में मुजंग को मुक्ता का भ्रम होता है तथा किसी गृह में प्रवेश करती हुई चन्द्र-किरणों को श्वेत सर्प समझ कर मयूर वारम्बार पकड़ने की चेष्टा करता है—

रंधायारु थियउ अंधारइ, दुद्धसंक पयणइ मज्जारइ ।

रइ पासेयविंदु तेणुज्जलु, दिट्ठु भुयंगहि णं मुत्ताहलु ।

दिट्ठउ कत्थइ दोहायारउ घरि पइसंतउ किरणूक्केरउ ।

मोरे पंडुरु सप्पु वियप्पिवि, मुद्धे कह व ण गहिउ भडप्पिवि ।

(मपु० १६।२४।६-१२)

(ई) विविध वस्तु-वर्णन

वस्तु-वर्णन के क्षेत्र में कवि के अनेक सफल कल्पना-चित्र उत्प्रेक्षा के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं।

रूपक गर्भित उत्प्रेक्षा के रूप में कैलाश पर्वत के प्रति कल्पना करता हुआ कवि कहता है कि उत्तुंग पर्वत ऐसा प्रतीत होता है मानों स्वर्ग की ओर दर्शित महि रूपी कामिनी की भुजा हो —

घत्ता—सो महिहरपवर दीसइ गयणंगणि लगउ ।

णं महिकामिणिहि भुयदंडु पदंसियसग्गउ ॥ (मपु० १५।१६।६-१०)

अन्यत्र एक चार कल्पना में वह कहता है कि रत्न-जटित राजप्रासाद ऐसा शोभित है मानों गगनच्युत देव-विमान हो—

जहि राउलु रेहइ रयणजडिउ, णं अमरविमाणु णहाउ पडिउ ।

(मपु० १११६।६)

एक अन्य वस्तु-प्रेक्षा के रूप में विराट कल्पना करता हुआ कवि कहता है कि घन-मण्डित गिरि-मेखला ऐसी दिखाई देती है मानों धरिणी का एक स्तन हो—

दोसइ गिरिमेहलघुालयघणु, णं धरणिहि केरउ एक्कु थणु ।

(मपु० १५।५।४)

भ्रान्तिमान के रूप में एक सुन्दर कल्पना हमें वहाँ प्राप्त होती है जहाँ मणि-खचित भित्तियों में अपना ही प्रतिबिम्ब देखकर नारियों को सपत्नी का भ्रम होता है—

अवियाणियकरदप्पण विसेसि, माणिक्कखइयभित्ती पएसि ।

दोसइ सविबु महमत्तियाहि, मणिवि सर्वात्ति हम्मइ तियाहि ।

(मपु० ११५।३-४)

इसी प्रकार एक अन्य कल्पना में राजगृह नगर के गृहों से उठने वाले धूम को जलधर समझ कर मयूर नृत्य करने लगते हैं ।

जहि धूवधूमकयमणवियार, जलहरभंतिएं णच्चंति मोर । (मपु० ११६।७)

उदाहरण अलंकार के रूप में व्यावहारिक जगत् से ग्रहण की गई एक कल्पना के दर्शन हमें वहाँ होते हैं जहाँ कवि कहता है कि भरत चक्रवर्ती का चक्र नगर में प्रवेश नहीं करता जैसे धूर्त मनुष्य के हृदय में वेश्या प्रवेश नहीं करती—

धत्ता—तं चक्कु ण णयरिहि पइसरइ वेत्तहि जणियवियारउ ।

हियउल्लउ कवडसयहं भरिउ णावइ धुत्तहं केरउ ॥

(मपु० १६।२।११-१२)

व्यतिरेक के आश्रय से कवि जन-संकुल वाणारसी (वाराणसी) के सम्मुख अलकापुरी की श्री को तुच्छ वतलाता है—

ओहामिय अलयाउरिसिरिहि, जणभरियहि वाणारसि पुरिहि ।

(मपु० ६६।१।२)

अपह्नुति के रूप में कुछ उत्कृष्ट कल्पनाएं करते हुए कवि ने गर्भवती देवकी के शरीर का वर्णन किया है—

किं गम्भभावि पंडुरिउं वयणु, णं णं जसेण धवलियउं भुवणु ।

किं एयउ सइतिवलिउ गयाउ, णं णं रिउजयलोहउ हमाउ ।

(मपु० ८४।१८।१-२)

अथवा जब वह द्यूतशाला की कौड़ियों तथा पासों का वर्णन करता है—

किं कडित्तु, णं णं गयणंणु, किं कित्तउ णं णं नयत्तंणु ।

(पाय० ३।१।५)

उन्मीलित के रूप में सुन्दर कल्पना करते हुए कवि, उज्जयिनी नगरी के किसी नीलम के गृह में ध्यामा वधू को केवल हंसते हुए ही पहचाने जाने का वर्णन करता है—

जहि उंदणीलघरि कसणकंति, वहु णज्जट सियदंतहि हंसंति ।

(जस • ११२१३)

कार्य-व्यापार चित्रण

इस क्षेत्र में जब हम कवि की कल्पनाओं पर विचार करते हैं, तब हमारे सामने प्रधानतः उत्प्रेक्षा तथा उदाहरण अलंकार आते हैं। उनमें भी कवि की उत्प्रेक्षा अधिक प्रिय प्रतीत होती है।

वस्तुत्प्रेक्षा के रूप में एक अति भव्य कल्पना कवि उस समय करता है जब वह जल-युद्ध में भरत द्वारा बाहुबलि के ऊपर जल उछालने का दृश्य श्रुति करता हुआ कहता है कि बाहुबलि के शरीर पर पड़ते हुए जल-विन्दु ऐसे प्रतीत होते हैं मानों मरकत के पर्वत पर चन्द्रमा की कान्ति पड़ रही है, अथवा नीलम के पर्वत पर हंस-पंक्ति उड़ रही है—

णं मरगयमहहरि चंदकींनं, णं नीलमहोहहि हंसं पंति ।

(मपु० १७१३३)

अथवा जब वह शरीर में क्रीड़ा करते हुए हाथी के विषय में कल्पना करते हुए कहता है कि वह हाथी ऐसा प्रतीत होता है जैसे शीर-समुद्र में मेरु गिर पड़ा हो हो—(उदाहरण)

करि सरवरि कोलंतु तेण णिहालित मत्ता ।

णावइ मेरुगिरिहु खीरसमुद्धि णिहित्त ।।

(मपु० ८३१०१८-२)

उदाहरण के रूप में एक अन्य कल्पना में उसका कथन है कि समुद्र में उतराती हुई सेना ऐसी लगती है जैसे अरविन्द के गर्भ में अलि-कुल रति कर रहा हो—

रयणोयरे साहणं जाम संवरड, अरविदग्गम्भिम अलितलु व रइ करइ ।

(मपु० १४१११६)

हेतुत्प्रेक्षा के रूप में एक सुन्दर कल्पना कवि वहाँ प्रस्तुत करता है जहाँ वह वायु द्वारा आंदोलित जल को सूर्य द्वारा शोषित किये जाने के भय से कंपित होने की संभावना करता है—

जहि सलिलइं माखुपेल्लियाइं, रविसोसभएण व हल्लियाडं ।

(मपु० ११२१५)

फलोत्प्रेक्षा के रूप में एक अन्य मनोरम कल्पना व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि माता द्वारा पुत्र को आलिंगन करने में ऐसे स्नेह का प्रकाशन हुआ मानों भूमि पर पावस छा गया हो—

दिट्ठु पुत्तु आलिगिउ मायइ, भूमिभाउ णं पाउसछायइ ।

(मपु० ६०।१६।२)

भाव-चित्रण

उदाहरण के रूप में हर्ष की व्यंजना उस स्थल पर प्राप्त होती है जहाँ कवि कहता है कि अपने उदर से जिन-जन्म होने का सुसमाचार ज्ञात कर सुपेणा हर्ष से वैसे ही पुलकित एवं रोमांचित होती है जैसे मधुमास के आगमन को ज्ञात कर कोकिला हर्षित होती है—

घत्ता—तं णिसुणिवि सुंदरि सरमहिहरदरि रोमंचिय पुलएण किह ।

महुसमयह वत्तइ पोसियसोत्तइ पणइणि पियमाहविय जिह ।

(मपु० ४०।४।१५-१६)

मंत्री के वचनों द्वारा मगधराज के दर्प-परिमुक्त होने का भाव उदाहरण के रूप में दर्शित करते हुए कवि कहता है कि वह वैसे ही शान्त हो गया जैसे मंत्र के प्रभाव से सर्प—

ते वयणें सो परिमुक्कदप्पु, थिउ मंतपहावें णाइं सप्पु ।

(मपु० १२।१६।१०)

पराजित भरत की विपादपूर्ण मुद्रा को कवि दो कल्पना-चित्रों द्वारा उत्प्रेक्षा के रूप में प्रस्तुत करता है—

णं कमलसरु हिमाहयकायउ, दवदड्डउ रुक्खु व विच्छायउ ।

(मपु० १८।१।३)

पर्यायोक्ति तथा लोकोक्ति के रूप में मगधराज के रोप का चित्रण करते हुए कवि कहता है—

भणु केणुप्पाडिय जमहु जीह, भणु केण लुहिय खएकाललीह ।

णायउलवल्लयविलुलंतु गीदु, भणु के ण णिमुंभिउ धरणिवीदु ।

भणु केण कलिउ मंदरु करेण, उट्ठाविउ नुत्तउ सोदु केण ।

(मपु० १२।१७।४-६)

विनोक्ति तथा असम के आश्रय से जसोह के शोक का चित्रण कवि इन शब्दों में करता है—

उम्मुच्छिउ धाहावंतु राउ, हा पइं विण् जगु बंधारु जाउ ।

सोयणहं लग्गु हा ताय ताय, पइं विण् मइ भग्गी छत्तछाय ।

पइं विण् सुण्णउं धरवीदु जाउ, एवहिं को नानि अवन्ति राउ ।

विण् ताए' रज्जहो पडउ वज्जु, विण् ताए' महु ण मुहाइ रज्जु ।

(जम० २।२५।४-७)

विरोधाभास के रूप में विरह का वर्णन करने में कवि कुछ और सुन्दर कल्पनाएं करता है—

जलसिचन पवुडिह धुउसासहो, चंदणु इंधणु विरहहृयास हो ।

आहार वि हार वि ण वि भावइ, कमलुकमलवंधु व संतावइ ।

चंदजोण्ह सिहिसिह णं दुवको, वित्तजलह जलंति व मुक्को ।

(पाय० ३।६।८-११)

घटना-चित्रण

रूपक तथा उत्प्रेक्षा के रूप में कवि मगध राज के प्रासाद में भरत द्वारा वाण फेंके जाने की घटना पर एक भव्य कल्पना करता है। प्रासाद के नीलम-जटित आंगन में कनक-वर्ण का वाण गिरा मानों यमुना के श्याम जल में शतदल प्रफुल्लित हो—

मागहहु णिहेलणि हरिणोलंगणि सुभु कणयप्रंखुज्जलु ।

रइणिज्जियकज्जलि जउंणाणइजलि णं पप्फुल्लिउ सयदलु ॥

(मपु० १२।१६।११-१२)

उदाहरण तथा उत्प्रेक्षा के रूप में भरत के चक्र के नगर में प्रवेश न करने के वर्णन में कवि और भी सुन्दर कल्पनाएं करता है —

यवकउ चक्कु ण पुरि परिसक्कइ, कुकइहि कवु व णउ चिम्मक्कइ ।

णं कोवाणलजालामंडलु, णं पुरलच्छिइ परिहिउ कुंडलु ।

(मपु० १६।२।३-४)

नर्तकी नीलंजसा की अकस्मान् मृत्यु की घटना को उत्प्रेक्षा-माला के रूप में प्रस्तुत करते हुए, कवि उसका प्रभाव सोचे हृदय पर डालने की चेष्टा करता है। वह कहता है मानों रति की नगरी हो क्षण में विध्वंस हो गई, मानों जन-नयन-निवास-श्री हत हो गई, मानों रंगभूमि रूपी सरोवर की पद्मिनी कर्म-वश काल द्वारा काट दी गई, मानों चन्द्र रेखा नभ में अस्त हो गई, मानों इन्द्रधनुष की शोभा वायु के कारण लुप्त हो गई, मानों रम्य सुख देने वाली तथा रस-वाहिनी सुकवि की कथा किसी पिशुन द्वारा नष्ट कर दी गई—

णं खाणि विद्धंसिय रइहि पुरि, णं ह्य जणणयणनिवासतिरि ।

णं रंगसरोवरि पउमिणिय, कम्मेणकाल्हवें लुगिय ।

णं चंदरेह णहि अत्यमिध, णं सुरघणुतिरि मरुणा समिय ।

रसवाहिणि दिण्ण रवणसुह, णं णासिय पिसुणें सुकइकह ।

(मपु० ६।१।५-८)

दाम यमक अथवा शृंगला यमक के दर्शन हमें कवि द्वारा प्रस्तुत धरणेन्द्र-आगमन के वर्णन में होते हैं—

.....

फारफणाकडप्पफुक्कारुल्लालियसमहिमहिहरं ।

भहिहरदंदंकरायंपणिगयकूरहरिवरं ।

हरिओरालिरोलवित्तासियणासियमत्तकुंजरं । आदि

(मपु० ८।७।६-२)

कवि के अलंकार-विधान पर विचार करते हुए हमारा ध्यान कतिपय उन स्थलों की ओर जाता है जहाँ उसने दो वस्तुओं अथवा दृश्यों को लेकर उपमेय तथा उपमान के भिन्न-भिन्न अंगों का पारस्परिक साम्य दिखलाते हुए उनके पृथक्-पृथक् दो पूर्ण चित्र उपस्थित किये हैं । यह साम्य कभी श्लेष द्वारा, कभी साधारण धर्म-कथन द्वारा अथवा कभी उपमेय-उपमानगत क्रियाओं द्वारा दर्शित किया गया है । यद्यपि अलंकार के ग्रन्थों में इसका स्पष्ट लक्षण नहीं प्राप्त होता, परन्तु अपभ्रंश के कवियों में इसकी लोक-प्रियता होने में कोई सन्देह नहीं है । डॉ० हरिवंश कोछड़ ने इस पर विचार करते हुए इसे ध्वनित रूपक कहने का सुझाव दिया है ।^१

नीचे हम इसके कुछ अंश प्रस्तुत कर रहे हैं—

नदी तथा सेना का साम्य—

सरि छज्जइ उगय पंकयहि, वलु छज्जइ चित्त छत सर्याह ।

सरि छज्जइ हंसहि जलयरहि, वलु छज्जइ धवलहि चामरहि ।

सरि छज्जइ संचरंत भसरहि, वलु छज्जइ करवालहि भतरहि । आदि

(मपु० १५।१२।५-७)

अथवा

गंगा तथा सुलोचना का साम्य—

जोयवि गंगहि सारसहं जुयलु, जोयइ कंतहि धणकलसजुयलु ।

जोयवि गंगहि सुललियतरंग, जोयइ कंतहि तिवली तरंग ।

जोयवि गंगहि आवत्तभवणु, जोयइ कंतहि वरणाहिरमणु ।

(मपु० २६।७।४-६)

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि के कल्पना-चित्र कितने विविध रूपों में उसकी रचनाओं में अंकित हुए हैं । साथ ही हम यह भी देखते हैं कि उसने उन चित्रों में अपनी रुचि के कितने मनोरम रंगों को भर कर उन्हें आकर्षक बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया है । कवि का सर्वाधिक प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है, जो उसकी सभी रचनाओं में प्रधान रूप से विद्यमान है । इनके पश्चात् उदाहरण तथा रूपक के नाम लिये जा सकते हैं । इनके अतिरिक्त और

भी अनेक अलंकारों के रूप में कवि की रम्य कल्पनाएं हमारे सम्मुख आती हैं। इनके द्वारा हमें केवल कवि के उर्वर हृदय का ही परिचय नहीं मिलता, वरन् उसके विस्तृत अनुभव, सूक्ष्म निरीक्षण, सौन्दर्य-प्रियता, असामान्य प्रतिभा आदि गुणों के भी दर्शन होते हैं। ये सभी विशेषताएं उसे महान् कवि का आसन प्रदान करने के लिये पर्याप्त हैं।

लोकोक्तियां तथा मुहावरे

काव्य के अंतर्गत शब्दों का चमत्कार तथा अर्थ-गाम्भीर्य प्रकट करने के अभि-प्राय से कवि-गण प्रायः लाक्षणिक तथा व्यंग्य प्रयोगों का आश्रय लेते हैं। ये प्रयोग जब लोक के किसी अनुभव को प्रकट करने के लिये पूर्ण वाक्य के रूप में आते हैं तो लोकोक्ति कहलाते हैं और जब किसी विशेष संदर्भ में वाक्यांशों के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो मुहावरे। इनमें वाच्यार्थ का बोध हो कर लक्षणा अथवा व्यंजना द्वारा तात्पर्य पूर्ण होता है।

कवि ने अनेकानेक लोकोक्तियों तथा मुहावरों को अपनी रचनाओं में स्थान देकर उनके अर्थ-गौरव का विस्तार किया है। उनमें से अनेक आज तक भाषा के सौन्दर्य को बढ़ाते चले आ रहे हैं। यद्यपि लोकोक्ति स्वयं एक अलंकार माना जाता है, परन्तु कवि के अलंकार-विधान के अंतर्गत उसका उल्लेख न करने का कारण यह है कि उसमें हम कल्पना की अपेक्षा भाषा का चमत्कार ही अधिक देखते हैं। दूसरे लोकानुभव का संकलित रूप होने के कारण उसका परिचय कुछ विस्तार से देना भी उचित प्रतीत होता है। नोचे हम कवि के काव्य से कतिपय महत्वपूर्ण उदाहरण उपस्थित कर रहे हैं—

लोकोक्तियां

कि सुक्कें रुखें सिचिएण (सूते वृक्ष को सींचने से क्या लाभ)
(जस० १।२०।२)

ण सुहाइ उलूयहो उइउ भाणु (उलूक को सूर्योदय नहीं सुहाता)
(मपु० १।८।५)

सुंदर पएसि कि रमउ काउ (सुंदर प्रदेश में कहीं काक रमता है)
(मपु० १।८।३)

जो रसंतु वरिसइ सो णवघणु (जो वरसे वही वादल)
(मपु० २।१४।७)

जो जं करइ सोज्जि तं पावइ (जो जैसा करता है, वैसा पाता है)
(मपु० ७।७।१०)

घोयंते दुद्धउ पखालउ, होइ कहिहि इंगालु ण धवलउ ।

(दूध से भी घोने से कोयला कहीं उजला होता है।)
(मपु० ७।८।२२)

उट्ठाविउ सुत्तउ सीहु केण (सोते सिंह को कौन जगावे) (मपु० १२।१७।६)
भणु को कयंत दंतंति वसिउ (यम के दांतों के बीच कौन रह सकता है)

(मपु० १२।१७।८)

जो बलवंत चोरु सो राणउ बलवान चोर ही राजा होता है)

(मपु० १६।२१।४)

सोहउ केरउ वंदु ण दिट्ठउ (सिंह का वृंद नहीं देखा जाता)

(मपु० १६।२०।७)

माण भंगि वरु मरणु ण जीविउ (मान-भंग होने पर जीवन से मरण श्रेष्ठ है)

(मपु० १६।२०।८)

खम भूसणु गुणवंतहं, क्षमा गुणवान का भूषण है)

(मपु० १८।२।११)

किं तेरुलु विणिगइ वालुयहि (बालू से कहीं तेल निकलता है)^१

(मपु० २३।७।१३)

फणि दिण्णउ दुड्डु वि होइ विमु (सर्प को दूध देने से विष ही होता है)

(मपु० ३०।१३।१०)

लूयासुत्ते वज्झउमसउ ण हत्थि णिरुज्झइ (मकड़ी के जाल में मराक फंसेता है, हाथी नहीं)

(मपु० ३१।१०।६)

को तं पुसइ णिडालइ लिहियउ (कपाल पर लिखा कौन मिटा सकता है)^२

(मपु० २४।८।८)

भरियउं पुणु रिउत्तउ होइ (जो भरता है वह खाली भी होता है)^३

(मपु० ३६।८।५)

णालिय सहवाहु ओसहु । (स्वभाव की कोई औपधि नहीं)^४

(मपु० १२।१४।१२)

करगय कणय बलय पविलोयणि हो कि णियइ दप्पणं ।

हाथ कंगन को आरसी क्या)

(मपु० ५२।८।२)

रणु बोलंतउ चंगउ । (युद्ध की कथा मनोहर होती है)^५

(मपु० ५२।८।११)

(१) मिलाइए-चारि मये घूत होइ वरु, सिक्ता तें वरु तेल । तुलसी

(२) मिलाइए-विधि का लिखा को मेंटनहारा । तुलसी

(३) मिलाइए-यो भूतः स रिक्तो भवति ।

(४) मिलाइए मराठी में-स्वभावास औपध नाही ।

(५) मिलाइए-युद्धस्य कथा रम्यः ।

अविहेय विहंटाणि कवणु दोगु । (अविनीत को मारने में क्या दोष)
(मपु० ५२।६।१०)

सयलु वि गज्जइ णियग घरि । (अपने घर पर सभी गरजते हैं)^१
(मपु० ५६।७।१३)

सयल्लल कि मोत्तिथ वुज्जइ । (सभी क्या मोती पहचान सकते हैं)
(मपु० ५७।३।६)

हंसहं वि खीर जल पिहु करणु । (हंस का नीर-क्षीर विवेक)
(मपु० ६६।२७।६)

संतइ सीहि.....कि रम्मइ सियाल हो । (सिंह के होते शृगाल को कौन पूछे)
(मपु० ७३।२।२)

को रंठ कहाणियाउ गुणइ । (रांड की क्या कौन गुनता है)
(मपु० ७४।१२।८)

करयल कंतिहर पंकेण पंकु कि घुप्पइ । (कीचड़ भरे हाथ से कहीं कीचड़ घुल सकता है)
(मपु० ७६।७।१४)^२

कि दीव जिणंति दिणेसंतउ । (क्या मूयों के आगे दीपक जल सकता है)
(मपु० ७५।४।८)

तल्लर जलि कइलामु वि जलयरु । अद्रुम गामि एरंडु वि तरुवर ।
(तलैया के जल में केकड़ा भी जलचर कहलाता है और वृक्ष-रहित ग्राम में एरंड ही वृक्ष कहा जाता है)
(मपु० ७८।१४।८)^३

कहि वसंति णिय जोविउ लेप्पिणु, वणि सियाल सीहहु तिहक्केप्पिणु ।
(सिंह से अपना जीवन बचाकर शृगाल जंगल में कब तक रह सकता है)
(मपु० ८८।३।५)

णउ दाइज्जयोत्ति कामु वि सुहं । (अपने गोत्र की प्रशंसा से किसे सुख नहीं होता)
(मपु० ८८।२।१६)

मुहावरे

कुलिसे घाइउ—वज्रपात होना । (णाय० ३।१४।१२)

अडइ रणु—अरण्य रोदन । (णाय० ४।३।१३)

धय दुद्धइ सप्पहो—सर्प को दूध पिलाना । (जस० १।१६।१०)

(१) मिलाइए हिन्दी में-अपने दरवाजे कुत्ता भी खर होता है ।

(२) मिलाइए-छूटहि मल कि मलहि के धोए । तुलसी

(३) निरस्त पादपे देशे एरण्डोपि द्रुमायते ।

भुक्कउ छणयंदहु सारमेउ—श्वान का चन्द्रमा पर भूंकना ।

(मपु० १।८।७)

को हुयवहू ईंधणेण घवइ—आग में ईंधन डालना । (मपु० ६।३।८)

जाहु मसाणहु—श्मशान भेजना । (मपु० ७।१०।८)

पडिही सीसे णं तडो—सिर पर बिजली गिरना । (मपु० ७।१४।२)

सिर धुणंति—सिर धुनना । (मपु० १२।११।१३)

सूरहू अगइ दीवउ वोहमि—सूर्य को दीपक दिखाना । (मपु० १६।१६।३)

किं णहहू ण ल्हसियउ—आसमान फटना । (मपु० २८।२८।१२)

मत्यइ सिगइ—माथे पर सोग होना । (मपु० ३२।११।१)

हुयवहू मुहिं पइसरिय—आग में कूदना । (मपु० ३७।११।१३)

वायरण विवारणु जडहं जिह—मूर्ख का व्याकरण पढ़ना ।

(मपु० ६२।११।४)

कट्ठ कणं जडिउ—काठ में सोना जड़ना । (मपु० ७४।११।४)

उक्ति-वैचित्र्य

कवि के काव्य के अनेक स्थलों पर हम देखते हैं कि अपने किसी दृढ़ विश्वास के कारण अथवा किसी विषय की स्थापना के प्रयत्न में अथवा किसी पात्र विशेष के प्रति अपनी उत्कट सहानुभूति या घृणा प्रदर्शित करने में, वह एक के पश्चात् दूसरी कल्पना करता हुआ अपने कथन को प्रभावशाली बनाता है। कवि की यह विशेषता उसकी रचनाओं में अत्यधिक मात्रा में विद्यमान है, किन्तु हम कुछ उदाहरण उपस्थित करके उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे।

इन्द्र द्वारा शिशु जिन को देखने के प्रसंग में कवि वदनक रुद्र के सात चरणों में छः सुन्दर कल्पनाएं करता है—

सहस्रवर्णं दिट्ठउ परमपरु, कमलसरे णं णवदिवसयरु ।

छज्जइ अण्णाणतमोहहरु, णं अंकुरत्ति थिय धम्मतरु ।

णं वद्धउ सिवसुहक्खणयरसु, णं पुरिसरुवि संठियउ जसु ।

णं सयलकलायरु उग्गमिउ, णं एवकहिं लक्खणपुंजु किउ ।

(मपु० ३।११।४-७)

परोपकार ही मनुष्य का मंडन है, इस पर बल देने के लिये कवि अठारह विभिन्न वस्तुओं के मंडन की कल्पना करता है। उदाहरण के लिये निम्नलिखित पंक्तियां पर्याप्त होंगी—

भुवणहु मंडणु अरहंतु देउ, माणिणिमुहमंडणु मयरकेउ ।

वेसहि मंडणु वसिउ णिरत्तु, ववहारु मंडणु चायदिनु ।

.....

किंकरमंडणु पङ्कजजकरणु, णरवट्ट मंडणुपाइवकभरणु ।
 सिरिमंडणु पंडिययणु णिरत्तु, पंडियमंडणु णिम्मच्छरत्तु ।
 पुरिसहु मंडणउ परोययारु, धरणिदें पालिउ णिव्वियारु ।

(मपु० ८।१५।५-१४)

भरत की अधीनता स्वीकार करने के प्रसंग में उनके भ्राताओं द्वारा कवि, मानव-जीवन में अनिवार्यतः घटित होने वाली ग्यारह बातों का उल्लेख कराते हुए उनके प्रभाव से मुक्त व्यक्ति को प्रणाम करने का वर्णन करता है—

तं णिसूणेवि कुमारगणु घोसइ, तो पणवहुं जइ वाहि ण दोसइ ।
 तो पणवहु जइ सुसुइ कलेवरु, तो पणवहु जइ जीविउ सुन्दरु ।
 तो पणवहु जइ जरइ ण भिज्जइ, तो पणवहु जइ पुट्ठि ण भज्जइ ।
 तो पणवहु जइ वलु णोहट्ठइ, तो पणवहु जइ मुइ ण विहट्ठइ ।
 तो पणवहु जइ मयणु ण तुट्ठइ, तो पणवहु जइ कानु ण रुट्ठइ ।
 कंठि कयंतवासु ण चुट्ठइ, तो पणवहु जइ रिद्धि ण तुट्ठइ ।

(मपु० १६।७।६-१०)

धन का लोभी कैसे शोभा पा सकता है, भरत की इस चिन्ता का अंकन कवि चौदह काल्पनिक चित्रों द्वारा करता है ।

(मपु० १६।१।४-१०)

पुनः इसी प्रसंग में वह दीन को दिये जाने वाले धन की उपयोगिता छः काल्पनिक वस्तुओं को समकक्ष रखते हुए बतलाता है—

सा राई जा ससिविप्फुरिय, सा कंता जा हियवय भरिय ।
 सा विज्जा जा सयरु वि णिवउ, तं रज्जु जम्मिबुहयणु जियइ ।
 ते बुह जे बुहहं ण मच्छरिय, ते मित्त ण जे विहरंतरिय ।

(मपु० १६।३।५-७)

अन्यत्र जित-भक्ति का महत्व प्रदर्शित करते हुए कवि उनके नाम-स्मरण के प्रभाव द्वारा चौदह कठिन कार्यों के सहज ही सम्पन्न होने का उल्लेख करता है—

तुह णामें णउ भक्खइ अहि वि ।
 तुह णामें णासइ मत्तकरि, कउं देतु वि थक्कइ णरहु हरि ।
 तुह णामें द्वयवहु णउ डहइ, परवलु गयपहरणु भउ वहइ ।
 तुह णामें संतोसियखलउ, तुट्ठेवि जंति पयसंखलउ ।
 तुह णामें सायरि तरइ णरु, ओसरइ कोहकंदप्पजर ।
 यत्ता—ण फलइ दुस्सिविणउं जणि अवसवणउं तिहुवणभवणुक्किट्ठइ ।

पूरंतिमणोरुह गह साणुगह होति देव पइं दिट्ठइ ॥

(मपु० १६।८।७-१४)

इसी प्रकार, धर्म के बिना जीवन व्यर्थ है— अपनी इस मान्यता के प्रति विश्वास प्रकट करने के लिये कवि इक्कीस कल्पनाएं उसके समक्ष रखता है।

(मपु० २०।१५।५-११)

अपनी कल्पना को उड़ान में राजा अतिव्रत की रानी मनोहरा का रूप-चित्रण वह बारह भाव-चित्रों द्वारा करता है, जिनको यथाक्रम छः अर्द्धालियों में इस प्रकार व्यक्त किया गया है—

णं पेम्मसलिलकल्लोलमाल, णं मयणहु केरो परमलोल ।
 णं चित्तामणि सदिण्णकाम, णं तिजगतरुणिसांहुग्गसीम ।
 णं रूवरयणसंधायत्ताणि, णं हिययहारि लायणजोणि ।
 णं घरसरहंसिणि रइमुहेल्लि, णं घरमहिरुहमंडणियवोल्लि ।
 णं घरवणदेवय दुरियसंति, णं वरछणससहरविक्कंति ।
 णं घरगिरिवासिणि जवखपत्ति, णं लोयवसंकरि मंतसत्ति ।

(मपु० २०।१५।१-६)

जो राजा अपनी प्रजा की पीड़ा हरण करने का प्रयत्न नहीं करता, वह स्वयं नष्ट हो जाता है। कवि ने पांच कल्पित वस्तुओं के दृष्टान्त द्वारा इस बात को राजा प्रजापति के मुख से स्पष्ट कराया है—

जो गोवालु गाइ णउ पालइ, सो जीवंतु दुद्धु ण णिहालइ ।
 इट्ठ महेली जो णउ रक्खइ, सुरयसोक्खु सो कहि किर चक्खइ ।
 जो मालारु वेल्लि णउ पोसइ, सो सुफुल्लु फलु कैव लहेसइ ।
 जो कइ ण करइ मणहारिणि कह, सो चित्तं करइ अप्पह वह ।
 जो जइ संजमजत्त ण याणइ, सो णग्गउ णग्गत्तणु माणइ ।

(मपु० ५१।२।१-५)

पुनः जब कवि त्रिपृष्ठ वासुदेव की दुर्दमनीय शक्ति का परिचय देना चाहता है, तो वह चार अर्द्धालियों में आठ असंभावनाएं गिना कर उसकी पुष्टि करता है—

को हालाहलु जीहाइ कलइ, को करयलेण हरिकुलिनु दलइ ।
 को कालु कयंतहु माणु मलइ, को जलणि णिहित्तु वि णाहि जनइ ।
 को गयणि जंतु अहिमयरु खलइ, को णियवलेण धरणिबनि तुलइ ।
 को फणिवड्फणमणियरु हरइ, को पडिय विज्जु सीसेण घरइ ।

(मपु० ५२।२।६-९)

और पुनः दुर्व्यसन में लिप्त पुत्र को जब वह कुल का दूषण दत्तवाना चाहता है तो उसी प्रकार की तेरह अन्य वस्तुओं के दूषणों का वह मात अर्द्धालियों में प्रस्तुत करता है—

गुणदूराणु अप्पपसंसणउं, तवदूराणु मिच्छादंसणउं ।
 णउदूराणु णीरसपेवणउं, कउदूराणु कव्वु अलक्खणउं ।
 धणदूराणु सढसन्नयणभरणु, वयदूराणु असमंसमरणु ।
 रउदूराणु खरभासिणि जुवउ, सुहदूराणु पिगुणु विभिण्णमइ ।
 रिरिदूराणु जट्टु साल्लु णिवउ, जणदूराणु पाउ पत्तकुमइ ।
 गुरुदूराणु णिनकारणहसण, मृणिदूराणु कुमुदसमव्वमणु ।
 ससिदूराणु मिगमलु मसिकसणु, कुलदूराणु णंदणु दुव्वमणु ।

(मपु० ६६।७।२-८)

परन्तु इस प्रवृत्ति का सबसे मन्दिर उदाहरण उस स्थल पर प्राप्त होता है, जब कवि नृत्य करती हुई नीलंजना की मृत्यु का वर्णन कल्पना के उन्नीस भाव-चित्रों द्वारा प्रस्तुत करता है । इसका कुछ अंश अलंकार-विधान के अन्तर्गत उद्धृत किया जा चुका है, अतः पुनरावृत्ति अनावश्यक होगी । (मपु० ६।६।३-११)

कवि की इस विशेषता पर विचार करते हुए, कहीं-कहीं हमें ऐसे स्थल भी प्राप्त होते हैं जहाँ भावावेश में आकर उसने कल्पित वस्तुओं के समान-धर्मी होने की ओर उचित ध्यान नहीं दिया । इस कारण उक्ति के अपेक्षित प्रभाव में कुछ न्यूनता सी आई प्रतीत होती है । उदाहरण के लिये एक प्रसंग में जिन की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिये कवि ने तेरह कल्पित वस्तुओं का उल्लेख किया है । यहाँ जिन को सूर्य, चन्द्र, मेरु, सिंह आदि से श्रेष्ठ बतलाने के पदचात् हाथी तथा व्याघ्र से श्रेष्ठ कहना बहुत उचित नहीं प्रतीत होता ।^१ इसी प्रकार भरत के वाण के लिये जहाँ काल-दंड, प्रलवाग्नि, गुण-शुद्ध कुशील मनुष्य आदि कल्पनाएँ एक प्रसंग में रखी गई हैं, वहाँ उसके लिये तुजन का अंतरंग, परमज्ञान, शुक्ल-ध्यान जैसी उज्ज्वल कल्पनाएँ खटकती सी हैं ।^२ परन्तु ऐसे स्थल इतने कम हैं कि उसके समग्र काव्य को देखते हुए उन्हें नगण्य ही कहा जायेगा ।

कवि को छंद योजना

काव्य के कला-पक्ष में जहाँ अलंकार-विधान द्वारा अर्थ तथा शब्दों का चमत्कार उपस्थित करके उसके गौरव की वृद्धि की जाती है, वहाँ छंद द्वारा कविता को नाद एवं लय की गति में वद्ध करके उसे अधिक भावग्राही तथा संवेदनामूलक बनाया जाता है । अनुकूल छंद पाकर कवि की कल्पना अत्यन्त आकर्षक रूप धारण कर लेती है ।

अपभ्रंश काव्य में संस्कृत-प्राकृत की परम्परागत काव्य-रूढ़ियों का नितान्त अभाव तो नहीं है, परन्तु उसके कवियों ने उन रूढ़ियों का अंधानुकरण भी

नहीं किया। विशेषरूप से छन्दों की दिशा में अपभ्रंश में क्रान्तिकारी परिवर्तन प्राप्त होते हैं।

परिवर्तन की यह धारा आगे चलकर बहुत कुछ उसी रूप में आधुनिक भाषाओं में दृष्टिगत होती है। संस्कृत में वर्णवृत्तों की प्रचुरता रही है। प्राकृत में वर्णवृत्तों के साथ मात्रिक छन्दों की ओर कवियों का ध्यान गया। प्राकृत का गायक छन्द मात्रिक ही है। अपभ्रंश में मात्रिक छन्दों की ओर कवियों का विशेष आग्रह दिखाई देता है। अपभ्रंश छन्दों की एक महत्वपूर्ण विशेषता अंत्यानुप्रास (तुकान्त) है। संस्कृत तथा प्राकृत में इसका अभाव है। इस सम्बन्ध में डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि छठवीं-सातवीं शताब्दी में उत्तर-पश्चिम से अनेक विदेशी जातियाँ भारत में आईं। संभवतः यह तुकान्त पद्धति उन्हीं की देन है। ईरानी साहित्य में यह प्रथा पूर्व ही वर्तमान थी।^१

अपभ्रंश काव्य में दोहा छन्द का अत्यधिक प्रचार हुआ, परन्तु वह प्राकृत के गायक की भाँति मुक्तक काव्य के ही उपयुक्त है। अतः प्रबन्ध काव्यों में उसका उपयोग नहीं किया गया। तो भी अपभ्रंश के घत्ता छंदों के अन्तर्गत उसका कुछ न कुछ अंश अवश्य विद्यमान है। आगे चलकर हिन्दी में अपभ्रंश की यह देन प्रबंध तथा मुक्तक काव्यों में समान रूप से अपनाई हुई देखी जाती है।

अपभ्रंश के प्रबन्ध-काव्यों में प्रयुक्त संधि-कड़वक शैली का उल्लेख हम पूर्व ही कर चुके हैं।^२ कवि ने अपने काव्य-निर्माण में उसी शैली का अनुगमन किया है। संधि कड़वक का संग्रह मात्र है, अतः कवि के छन्द-विधान का विवेचन करने के पूर्व उस पर कुछ विचार करना उचित होगा।

कड़वक की रचना में उसका आदि, मध्य तथा अंत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसमें तीन विभिन्न छंदों का प्रयोग किया जाता है। कवि ने कड़वक के आदि में दुवई, हेला जैसे छंद रखे हैं, परन्तु अधिकांश कड़वकों में आदि के छंद नहीं प्राप्त होते। कड़वक का मध्य भाग ही उसका मुख्य अंग है। इसमें कथा-प्रवाह के लिये उपयुक्त छंदों का प्रयोग किया जाता है। आलसझाफ, याकोदी आदि विद्वानों ने पढ़ड़िया (पढ़ड़िका), अडिल्ला, पादाकुलक तथा पारणक—इन चार छन्दों को अपभ्रंश प्रबन्ध काव्यों के मुख्य छन्द माने हैं।^३ इनमें पढ़ड़िया ही अपभ्रंश का सबसे प्रिय छन्द बना। संस्कृत में जैसा मान अनुष्टुप् का है, अपभ्रंश में जैसा ही पढ़ड़िया का। चतुर्मुख द्वारा स्वयंभू को पढ़ड़िया प्राप्त होने

१. हिन्दी साहित्य का आदिकाल, पृ० ६३।

२. देखिए ऊपर पृ० ८५

३. भारतीय विद्या, अप्रैल १९४६ में डॉ० भाषाजी का लेख।

का उल्लेख भी हम ऊपर कर चुके हैं ।^१ वस्तुतः इस छन्द के प्रयोग में स्वयंभू अत्यन्त प्रसिद्ध थे ।

स्वयंभू छन्दम् के अनुसार कड़वक की रचना पद्धतिया के आठ यमकों अथवा सोलह पदों (चरणों) में होनी चाहिए । स्वयंभू ने अपने काव्य में सामान्यतः इसी नियम का पालन किया है, परन्तु उनके पश्चात् यह नियम थिथिल सा हो गया । पुष्पदन्त आदि परवर्ती कवियों ने स्वेच्छानुसार लंबे-लंबे कड़वक रचे हैं ।

कड़वक के अन्त में घत्ता रखने की पद्धति प्रायः सभी अपभ्रंश कवियों में परिलक्षित होती है । इसके द्वारा कड़वक के वर्णनीय विषय की परिसमाप्ति की सूचना मिलती है । घत्ता में अनेक प्रकार के छन्द प्रयुक्त होते हैं । हिन्दी के प्रबंध काव्यों में कुछ चौपाइयों के पश्चात् दोहे का घत्ता रखा जाता है । यह पद्धति अपभ्रंश से ही वहाँ पहुँची है ।

कड़वक में इस प्रकार प्रयुक्त होने वाले तीन प्रकार के छंदों के अनुसार हम कवि की समस्त छंद-योजना को निम्नलिखित भागों में विभाजित करके उनका विवेचन करेंगे—

१—कड़वक के आदि के छंद

२—कड़वक के मध्य भाग के छंद

३—कड़वक के अंत के घत्ता छंद

१—कड़वक के आदि के छंद

कवि की रचनाओं में इस प्रकार के छंदों की नियमित योजना नहीं है । महा-पुराण की १०२ संधियों में से केवल २४ संधियों में, रायकुमार चरित की ६ में से २ में तथा जसहर चरित की ४ संधियों में से २ संधियों में ऐसे छंद प्राप्त होते हैं । ये छंद संधि विशेष के प्रत्येक कड़वक के आदि में प्राप्त होते हैं ।

(१) जंभेद्विद्या (मात्रिक)—

इस छंद का प्रयोग मपु० की संधि ४ में किया गया है । इसमें ६ मात्राएं तथा ४ पद होते हैं । अंत प्रायः रगण से होता है, परन्तु जगण वजित है । तुकान्त का क्रम इस प्रकार है—क । ख । ग । घ ।

यह छंद स्वयंभू के पञ्चमचरित (संधि ४८) में भी प्राप्त होता है, परन्तु वहाँ इसके ८ चरण रखे गये हैं तथा प्रथम ४ चरणों के पश्चात् संगीतात्मक शब्दावली भी प्राप्त होती है । पुष्पदन्त ने केवल १६ वें कड़वक में ८ चरण रखे हैं ।

उदाहरण— ता कुलकारिणा

णायवियारिणा ।

सुहहलसाहिणा

भणियं णाहिणा ॥ (मपु० ४।८।१-२)

(२) रचिता (मात्रिक) —

यह छंद मपु० की संधि ५ में प्राप्त होता है। इसमें दो पद होते हैं तथा प्रत्येक पद में सामान्यतः ७, ९, १२ मात्राओं पर वृत्ति होती है। इस प्रकार कुल २८ मात्राएं होती हैं। अंत प्रायः रगण से होता है, परन्तु कड़वक १६ तथा २० के अंत में सगण आया है। तुकान्त क। ख है।

उदाहरण — घणयणणयणयणकरकमयलसयलावयवसोहिया ।

समियसविसयविरसविसवेडणि सीलसिरीपसाहिया ॥ मपु० ॥ १४११-२

(३) मलयविलसिया (मात्रिक) —

कवि ने मपु० संधि ६ में इस छंद का प्रयोग किया है। यह ४ पद का छंद है तथा प्रत्येक पद में ८ मात्राएं होती हैं। अंत में यगण, नगण, सगण सभी मिलते हैं। तुकान्त—क। ख, ग। घ

उदाहरण—कंचणघडियइ मणिगजडियइ ।

हरिवरधरियइ पहविगुरियइ ॥ मपु० ६११३-४

(४) खंडयं (खंडकं) मात्रिक—

यह छंद मपु० संधि ७ में प्रयुक्त हुआ है। ४ पदों वाले इस छंद के प्रति पद में १३ मात्राएं होती हैं। अंत में रगण तथा सगण दोनों ही प्राप्त होते हैं। तुकान्त—क। ख, ग। घ

उदाहरण—मणमेत्ते वावारए एसों कीस ण कीरए ।

सासयमुहओ संवरो होहं होमि दियंवरो ॥ मपु० ७११५११-२

(५) आवली (मात्रिक) —

इसका प्रयोग मपु० संधि ८ में प्राप्त होता है। इसमें ४ पद तथा प्रति पद में २० मात्राएं होती हैं। अंत में रगण आता है। तुकान्त—क। ख, ग। घ

उदाहरण—कंकणहारदोरकडिसुत्तभूसिया

णिच्चं गंधधूतमल्लोहवासिया ।

लच्छि भुंजिउं णरा देवयाणियं

सोवखं जं लहंति तं केण भाणियं ॥ मपु० ८११३११-४

(६) हेला (मात्रिक) —

मपु० की ९, ७४ तथा ७७ संधियों में यह छंद प्रयोग किया गया है। इसके दो पद होते हैं तथा प्रति पद में २२ मात्राएं होती हैं। अंत में यगण आता है। तुकान्त—क। ख

पदम चरित की १७ तथा २५ संधियों में इस छंद का प्रयोग हुआ है, परन्तु वहाँ इसका नाम हेला दुवई है। हेमचंद्र ने छंदोनुशासन के संज्ञक प्रकरण में ऐसे चार पदों का छंद कहा है। स्वयंभू तथा पुष्पदंत ने इन दो ही पदों के रूप में उल्लिखित किया है।

उदाहरण—ता दुंदुहिरवेण भरियं दिसावसाणं ।

भणियं गुरवरेहिं भो साहु साहु दाणं ॥ मपु० ६।११।१-२

(७) दुवई अथवा द्विपदो (मात्रिक)—

प्रयोग—मपु० संधि १०, १४, २३, ५२, ५४, ५६, ७३, ७८,

८५, ८७, ८८, ८९, ९० तथा ९६

णाय० संधि ३ तथा ४

जग० संधि ३ तथा ४

इसके नाम से ही प्रकट होता है कि यह दो पदों का छंद है । प्रति पद में २८ मात्राएं होती हैं । कवि ने कड़वक के आदि के छंदों में सबसे अधिक इसी का प्रयोग किया है । पउम चरित की १३, ४० तथा ५१ संधियों में यही प्रयुक्त हुआ है । इसके अंत में अधिकतर रगण हो जाता है । परन्तु कहीं-कहीं सगण तथा नगण भी प्राप्त होते हैं । संधि ७८ (३) में यगण मिलता है । तुकान्त—क । ख

उदाहरण—जय जय सिद्ध बुद्ध मुद्धोपणि मुगय कुमग्गणासणा ।

जय वड्ढूठ विट्ठ दाभोपर ह्यपरवाइवासणा ॥ मपु० १०।६।१-२

(८) आरणालं (मात्रिक)—

इस छंद का प्रयोग मपु० संधि १६ में हुआ है । इसमें दो पद होते हैं तथा प्रति पद ३० मात्राएं । यति प्रायः १२, ८, १० मात्राओं पर प्राप्त होती है । इसका आन्तरिक तुकान्त इस प्रकार है—क । ख, घ । छ, ग । च

पउम चरित की संधि ५३ में भी यह छंद मिलता है ।

उदाहरण—वरकेदारदारए सालिसारए कसणधवलपिच्छा ।

अगुभण भणियघणकणं कणिसमणुदिणं जहिं चुणंति रिच्छा । मपु० १६।१३।१-२

(९) मलयभंजरी (मात्रिक)—

मपु० संधि ७६ में इस छंद का प्रयोग हुआ है । इसमें नियमित रूप से दो पद मिलते हैं तथा प्रत्येक पद में ३० मात्राएं (१०, १०, १० की यति से) होती हैं । आरणालं की भांति इसका भी अंत यगण से होता है । परन्तु दोनों में भेद यह है कि इसमें प्रत्येक यति के अंत में यगण है और आरणालं में रगण । केवल कड़वक ९ का अंत सगण से हुआ है । तुकान्त—क । ख, घ । छ, ग । च

उदाहरण—अट्ठिओ रउद्धो विविहत्तुरसद्धो भग्गवइरिधोरो ।

चलियसाहणाणं तुरयवाहणाणं कलयलो गहीरो ॥ मपु० ७६।१।३-४

२—कड़वक के मध्य भाग के छंद

प्रसंग तथा रस के अनुसार कवि ने इस वर्ग में मात्रिक एवं वर्णवृत्तों के प्रयोग किये हैं, परन्तु इनमें तीन ही प्रधान हैं । वे हैं—पद्धड़िया, वदनक तथा पारणक । सर्व प्रथम हम इन्हीं का विवेचन करेंगे ।

(१०) पद्धडिया (मात्रिक)—

प्रयोग—मपु० संधि १ (कड़वक १-६, ११, १२-१८), ४ (१-६, ८-१६), ८ (१, ३, ५-६, ६, ११-१३, १६), १० (१-१२, १४), १२ (१-२, ६-८, १०-११, १३-२०), १७ (१-२, ४-११, १३-१४, १६), २० (१-४, ६-६, ११-२५), २५ (१-७, ६-२२) २७ (१-७, ६-१३), २६ (१-२२), ३३ (१-१३), ३७ (१-२५), ३६ (१-१७, १६) ४६ (१-२, ५, ८-६, ११-१२), ४८ (२-५, ६-२०), ५० (१-३, ५-१२), ५२ (१-२, ४-१५, १७, १६, २१, २४, २६-२८), ५६ (१-७, १०), ५८ (१-४, ६-२३), ६१ (३-२४), ६४ (१-३, ५-८, १०-११), ६६ (१-४, ६, ८-१०), ६८ (१-३, ५-६, ८-११), ७० (१-१४, १६-२१), ७३ (१-८, १०-११, १३-३०), ७५ (१-७, ६-१३), ७७ (१-३, ५-७, ६, ११, १३), ७६ (१-१४), ८१ (२-१६), ८४ (१-१८), ८६ (२-५, ६-११), ८६ (१-४, ६-२०), ८१ (१-११, १३-२२), ८३ (२-११, १३-१५), ८४ (२१-२२, २४-२५), ८६ (१-७, १०-११), ८६ (१-२०) तथा १०१ (१-१६) ।

णाय० संधि १ (१-१०, १२-१८), ४ (१-६, ११-१५), तथा ८ (१-१६) ।

जस० संधि १ (१-६, ११, २०-२६), २ (१३, २५ पंक्ति ३-१७, २६-२७)

तथा ४ (१-१६, १८-१२, २५-२६, २८-३०) ।

यह छंद अपभ्रंश का आदर्श छंद है । इसके पद्धरि, पद्धरी, पाभटिका आदि नाम भी हैं । स्वयंभू छंदस् के आठवें अध्याय से विदित होता है कि अपभ्रंश प्रबंध काव्यों में प्रयुक्त होने वाले समस्त छंदों को पद्धडिया कहा जाता था, परन्तु उनमें केवल १६ मात्राओं वाले छंद ही सम्मिलित थे । इसके प्रत्येक चरण में ४ चतुष्कान् गणों का नियम है, परन्तु अंतिम गण का जगण होना आवश्यक है ।

कवि ने अपने प्रत्येक ग्रंथ का प्रारम्भ इसी छंद से किया है । पद्यम चरित की प्रथम संधि में भी यही छंद है ।

उदाहरण—दं दं दं दं टिविलाइ उत्तु, जिणु भगद हउं मि दंदेण भुत्तु ।

अणहुंजिउ जं भवसद भमंतु, णं भासद तं तं तं भमंतु ।

(मपु० ४।१।१३-४)

(११) वदनक (मात्रिक)—

प्रयोग—मपु० संधि २ (१-२, ४-१२, १४-२१), ३ (६), ७ (१-२४, २६), ८ (१, ४, ५, ७-८, १०-१६, १८-१६), ११ (१-२३, २५-३२, ३४-३५), १४ (१, ५, ८-१०, १२), १६ (१-२६), १८ (१-१६), २२ (१-५, ७-१५, १७-२१), २४ (१-११, १४), २६ (२, ७, १०-१२, १४ १६-१८), २८ (१-१६, १८-२१, २३-२६), ४१ (३, ५-७, १०-१७), ४८ (२८-३५, ३७-३८), ५० (१-२३), ५२ (१-२७), ५५ (१, ३-१८), ५८ (२-११, १३-१५, १७-२१, २३-२६), ४४ (२-११),

४७ (२-३, १०-१३, १५-१६, ४६ (१-१४), ५१ (१-२, ४-१७), ५४ (१-४, ६-६, ११-१८), ५७ (१-३२), ६० (१-३२), ६३ (१-६, ६-११), ६५ (२-२४), ७१ (१-११, १४-२१), ७६ (१-६ ८-१०), ७८ (१-५, ७-८, १०-११, १३-१४, १६, २०-२६), ८० (२-६, ८-१७). ८३ (१-४, ६-६, ११-२३), ८५ (१-८, १२-१५, १७-२५), ८७ (१-२, ४-१७), ८८ (१-१०, १२, १५-२४), ९० (१-१६) ९२ (१-२१), ९४ (१-१२), ९५ (२-१४), ९८ (१-२०), १०० (१-१०) तथा १०२ (१-१४) ।

णाय० संधि ३ (१-१७), ५ (१-३, ६-१३), ७ (१-४, ६-१२, १४-१५), ९ (१-१५, १६, २२-२५) ।

जस० संधि २, ४), ३ (४-१२, १४, १७-२६, २८-४१), तथा ४ (२३-२४, २७, ३१) ।

कवि की छंद-योजना में पद्यद्विधा के पश्चात् वदनक का ही सबसे अधिक प्रयोग हुआ है । १६ मात्राओं वाले इस छंद की गण-योजना ६,४,४,२ है । अंत में अधिकतर दो ह्रस्व रगे गये हैं ।

अछिला इसका एक विशेष रूप ही है, परन्तु याकोवी तथा आल्सडाफं इसे अछिला ही कहते हैं । हेमचन्द्र ने अवश्य ही इसका नाम वदनक दिया है ।^१ स्वयंभू छंदस (४।३२ तथा प्रो० वेलणकर द्वारा संपादित कवि दपेण (२।२१) से भी इसके वदनक नाम की पुष्टि होती है । डॉ० हीरालाल जैन ने णायकुमार चरित में प्रयुक्त इस छंद को अलिल्लह बतलाया है ।^२

कवि की सभी रचनाओं का अंत इसी छंद से हुआ है । तुलसी ने कुछ अन्तर के साथ चौभाई के रूप में इसका प्रयोग किया है ।

उदाहरण—

णिविडसंधिबंधं णं कव्वइं. देविहि जण्हुयाइं अइभव्वइं ।

ऊरयखंभ णराहिवदमणह, तोरणखंभाइं व रइभवणह ।

जेण समुरणरु तिह्वणु जित्तज, कामत्तच्चु जं देविहि वुत्तज ।

दिण्ण थत्ति तहु सोणीवित्रह, किं वण्णमि गरुत्तु णियंवरु । (मपु० २।१५।६-१२)
(१२) पारणक (मात्रिक)—

प्रयोग—मपु० संधि ३ (१-२, ३-४, ६, ८, ११-१३, १५-१८, २१), ६ (१-६), १३ (२-८, ११), १५ (१-३, ५-८, ११-२४), १६ (१-१३), २१ (१-५, ७-१५), २३ (४-२०), ३१ (२-२६), ३४ (१-५, ७-६, ११-१२), ३६ (१-१६), ४० (३, ६-११, १३-१५), ४५ (३-८, १२-१३), ५३ (१०), ५५ (२-११), ५६

१. पद्म चरित, डॉ० भायाणी, भूमिका, पृ० ६६

२. णायकुमार चरित भूमिका पृ० ६०-६१

(७, १८), ६२ (१-२३), ६७ (१६), ६९ (१-४, ६-१६, २१-३१, ३३-३५), ७२ (२, ४, ७-१२, ७४ (२-१६), ८२ (१-१२, १४-१८) तथा ९७ (१-६, ८) ।

णाय० संधि २ (१, ४, ६-१०, १२-१४), ६ (१-५, ७-१२, १४-१५, १७) ।

जस० संधि २ (२, ५-१२, १४-१५, १८-२४, २५ पंक्ति १-२, २८-३७) ।

कवि के प्रधान छंदों में पारणक का तृतीय स्थान है । इस छंद में १५ मात्राएं होती हैं । इसके संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है । इसका कारण यह है कि अपभ्रंश छंदों में अंतिम गण के अंतिम वर्ण को हस्तलिखित ग्रंथों की अस्यष्टता के कारण कहीं लघु और कहीं दीर्घ पढ़ा जाता है । पढ़ड़िया तथा पारणक में अंतर इतना कम है कि पढ़ड़िया के अंतिम गण का प्रथम लघु हटा लेने तथा मध्य में गुरु के स्थान पर दो लघु रख देने से पारणक बन जाता है । इसकी गण योजना इस प्रकार ४, ४, ४, ३ होती है ।

डॉ० हीरालाल जैन ने णायकुमार चरिउ में प्रयुक्त इस छंद को १६ मात्राओं का ही कह कर पादाकुलक नाम दिया है ।^१

उदाहरण—क वि अलयतिलय देविहि करइ, क वि आदंसणु अगइ धरइ ।

क वि अप्पइ वररयणाहरणु, क वि लिप्पइ कुंकुमेण चरणु ।

क वि णच्चइ गायइ महरसरु, क वि पारंभइ विणोउ अवर ।

(मपु० ३।४।१-३)

(१३) करिमकर भुजा (पढ़ड़िकाद्ध)—

प्रयोग—मपु० संधि २२ (१६), २६ (३, ६), ३८ (२२), ५४ (५, १०), ५९ (१३), ७८ (६, १६। ८० (७), ८६ (१, ७), तथा ९६ (६) ।

८ मात्राओं का यह छंद पढ़ड़िया का अंतिम अर्द्ध भाग है । पउम चरिउ की संधि २७ ६, ५१ (१४) तथा ४० (७) में भी यह छंद मिलता है ।

उदाहरण—ता कट्ठभारु णं दुक्खभारु ।

महियलि धिवेवि णरु मइ णधेवि । (मपु० २३।१६।१-२)

इसका अन्य नाम मधुभार भी है ।^२

(१४) करिमकर भुजा (वदनकाद्ध)—

प्रयोग—मपु० संधि ४ (७), ८ (४), १५ (६, १०), २० (१०), २३ (३), २८ (२२), ३१ (१), ३५ (२), ३८ (१), ३९ (१८), ४१ (४), ४२ (१), ५२ (३, १६, २०), ५३ (७), ५५ (१), ५६ (६, ११, १२), ६१ (१), ६३ (७), ६७ (१४), ६८ (४), ७४ (१), ७८ (१२), तथा ८५ (६, ११) ।

णाय० संधि ५ (४) तथा ६ (६) ।

१. णाय० भूमिका पृ० ५६

२. छंद प्रभाकर पृ० ४३

यह छंद भी ८ मात्राओं का है। इसका निर्माण वदनक के अंतिम अर्द्ध भाग से होता है। डॉ० हीरालाल जैन ने इसे मधुभार ही कहा है।^१

उदाहरण—

ससिरयणमए परिभमियमए ।

उववणगहिरे घणविद्धरहरे ।

खगणियरहरे सुरसरिसिहरे । (मपु० १५।११-३)

(१५) दीपक (मात्रिक)—

प्रयोग—मपु० संधि ३ (२०), ८ (८), ९ (२), ११ (२४, ३३), १२ (३, ५), १३ (१), १५ (४), २४ (१२), २६ (६, १५, १३), २८ (३६), ४० (२), ४२ (३, ५, १०), ४५ (२), ४६ (१३), ४७ (१४), ४८ (७), ५२ (२३), ५६ (८), ६१ (२), ६६ (३२), ७८ (१८), ८२ (१३) तथा ९४ (१३, १६, २०)।

णाय संधि २ (२), ५ (५) तथा ७ (५)।

जस० संधि २ (१६)।

यह दस मात्राओं का छन्द है। छन्द प्रभाकर (पृ० ४४) में दैशिक जाति के दीप नामक छन्द का लक्षण इससे मिलता-जुलता है। वहाँ इसके अंत में लघु होने का निर्देश किया गया है। कवि के काव्य में कहीं-कहीं दीर्घ अंत भी प्राप्त होता है।

उदाहरण—तालैहि संरोहि अण्णहि असंरोहि ।

वहिरियदसासेहि जयतूरघोसेहि ।

बहुवयणु बहुवयणु करपिहियपिहुवयणु । (मपु० ३।२०।६-८)

(१६) शिव (मात्रिक)—

प्रयोग—मपु० संधि ४२ (६) तथा जस० संधि १ (१०)।

इस छन्द में ११ मात्राएं होती हैं। छन्द प्रभाकर (पृ० ४४) में इसका लक्षण बतलाते हुए कहा गया है कि इसकी तीसरी, छठी तथा नवीं मात्रा लघु रहती हैं। अंत में सगण, रगण अथवा नगण में से कोई भी आ सकता है। कवि ने इस छंद के अंत में रगण ही रखा है।

उदाहरण—पाविरुण पट्टणं देवि तिप्पयाहिणं ।

गंभि रायमंदिरं णिम्मिऊण णिब्भरं । (मपु० ४२।६।१-२)

(१७) उल्लाला (मात्रिक)—

प्रयोग—मपु० संधि २६ (५), ४० (१), ४२ (१२), ४८ (१), ५३ (१, ६)

५८ (५), ५९ (१७), ६७ (१-१०), ७२ (६), ८० (१), ८१ (१)

तथा ९३ (१)।

यह १३ मात्राओं का छंद है। छंद प्रभाकर में दिये हुए इस छंद के लक्षण के अनुसार (पृ० ४६), इसके अंत में लघु-गुरु का कोई नियम नहीं है, तथापि ग्यारहवीं मात्रा लघु हो रहती है।

उदाहरण—तर्हि जि पईहरयोरकर सद्गूलाइय जाय णर ।

पत्तभोयभूमीभवेण वज्जजंघरायज्जवेण ।

समहिलेण अच्छंतएण सुरत्तरुसिरि पेच्छंतएण । (मपु० २६।५।१-३)

(१८) हाकलि—

प्रयोग—मपु० संधि ४० (४)

यह छंद १४ मात्रा का है। छंद प्रभाकर के अनुसार इसमें तीन चतुष्कल के पश्चात् एक गुरु आना आवश्यक है। कवि के छन्द इस नियम के अनुरूप ही है।

उदाहरण—करणं वसहं केसरिणं लच्छि दामं चंदमिणं ।

भक्तजय कुंभजुयं च वरं सरवरममलिणमयरहरं । (मपु० ४०।४।१-२)

(१९) विलासिनी—

इस छंद में १६ मात्राएं होती हैं। इसकी गण-योजना इस प्रकार है—
३, ३, ४, ३, लघु-गुरु। ८ मात्राओं के पश्चात् सामान्यतः एक चतुष्कल रखा जाता है। पदम चरित में यह छंद दो स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है (१७।१२, ४६।२)।

प्रयोग—मपु० संधि ८ (१०), २३ (११), २८ (२७), ३४ (१०), ४१ (२१), ४६ (७), ४७ (७), ५१ (३१), ५३ (६), ५६ (८, १६), ६४ (४), ६५ (१), ६७ (१३, १५), ७० (१५), ७१ (१२, १३), ७२ (५), ७७ (८), ८६ (८), ८८ (११), तथा ९४ (१६)।

णाय० संधि ४ (१०) तथा ८ (१८)।

जस० संधि १ (१२-१४, १६) तथा २ (१, ३)।

उदाहरण—पवणुद्धयधवमालाचवलं, हिमकुंदसमाणमुहाधवलं ।

गायणगणगाइयाजणधवलं, सिरंतपठणकलयलमुहलं । (मपु० २३।१।५-६)

(२०) मदनावतार—

प्रयोग—मपु० संधि ३ (७), ३ (१६), ६ (६, १७), १४ (११), १७ (३), २७ (८), ४० (५), ४२ (२, ७, ८), ४८ (२१), ५२ (२२), ५३ (८), ६७ (१२), ६६ (५), ७५ (८), ७७ (१२), ७८ (१७), तथा ९४ (१७, २३)।

णाय० संधि ७ (१३) तथा ९ (२०)।

जस० संधि १ (१६), २ (१७), तथा ३ (१२, २७)।

यह २० मात्राओं का छंद है। इसकी गण-योजना ५, ५, ५, ५ है। कवि ने इसे दो रूपों में प्रयुक्त किया है। प्रथम रूप में दोष-चतु-दोष गण की चार

वार आवृत्ति मिलती है। दूसरे रूप में चारों गण दीर्घ-दीर्घ-लघु रहते हैं। दोनों में प्रथम तीन गणों के दीर्घ वर्णों के स्थान पर दो ह्रस्व भी प्राप्त होते हैं।

पञ्चम चरित्र की संधि ३ (१), ६ (१२), २४ (२), ४६ (४, ६, १०) में इस छंद का प्रयोग हुआ है।

उदाहरण— (१) द्वारणीद्वारगुरसरितुसारप्पहो, अद्वयंदाहविद् मविहाणिहणहो।

गलियकरउयलनयकसणगंडत्यलो, अमरगिरिसिहरसंकासकुं भत्यलो।

(मपु० ६।१७।३-४)

(२) गुडधोयदेवंगणिवसणणियत्थेण, जलभरियदलपिहियभिगारहत्थेण।

परिदिण्णवाराजलुद्धूअतावेण, सद्धम्मसद्धावसुप्पण्णभावेण।

(मपु० ६।६।३-४)

(२१) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० संधि ५६ (६) तथा ६८ (७)।

इस छंद में दो पद हैं। प्रथम में १३ तथा द्वितीय में ७ मात्राएं हैं। इस प्रकार कुल २० मात्राएं हैं। प्रथम पद उल्लाला के समान है। अंत का गण अनिवार्यतः लघु ही रहता है।

उदाहरण— जहि णरणाह वि होंति गय कालेण हय।

तहि किं किज्जइ सिरिघरणु जिणतवचरणु।

किज्जइ काणणि पइसरिवि थिर मणु धरिवि।

(मपु० ६८।७।१-३)

(२२) प्लवंगम—

प्रयोग—मपु० संधि ४६ (३)।

इस छंद में ८, १३ की यति से कुल २१ मात्राएं हैं। छंद प्रभाकर (पृ० ५७) में वर्णित इस छंद के लक्षण के अनुसार इसके आदि में गुरु तथा अंत में जगण के साथ गुरु होना चाहिए, यथा—“।।।।” परन्तु कवि ने कहीं-कहीं आदि में लघु मात्रा रख दी है। संभव है ग्रंथ के प्राचीन प्रतिलिपिकारों की असावधानी से यह मात्रा-भेद हो गया हो।

उदाहरण— गलियदाणचलजललवलोलिरभिगयं,

पेच्छइ विसालच्छि पमत्तमयंगयं।

इट्ठगिट्ठत्तणुफंसणकंटइयंगयं,

वसहम्ममलयलकमलपसाहियसिगयं। (मपु० ४६।३।१-४)

(२३) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० संधि ५३ (८, ६, १२) तथा ५६ (१०, १४-१५), ६७ (११)।

यह २१ मात्राओं का छंद है। इसमें १२, ६ की यति प्राप्त होती है। अंतिम गण की सभी मात्राएं लघु (नगण) रहती हैं।

उदाहरण—पुज्जिवि वंदिवि तिजगगूरणिवराणियहि

खेयर विसहर सुररमणिसंमाणियहि ।

तणयालोयणतुट्ठियहि तुच्छोयरिहि

आणिवि देउ समप्पियउ करि मायरिहि । (मपु० ५३।८।१-२)

(२४) रास—

प्रयोग—मपु० संधि ४६ (१०) ।

यह छंद २२ मात्राओं का है । इसमें ८, ८, ६ पर यति होती है । अंत में गुरु अवश्य ही रहता है । यद्यपि कवि ने छंद का नाम नहीं दिया, परन्तु छंद प्रभाकर (पृ० ५६) में दिये हुए रास के लक्षण इस छंद से मिलते-जुलते हैं । अतः इस छंद का रास नाम उपयुक्त होगा ।

उदाहरण— लोयालोयविलोयणणां सिरिणाहं

धुणइ मियंको अक्को सक्को मुणिणाहं ।

ससहरकंतं पयडियदंतं कंकालं

हत्थे नूलं खंडकवालं करवालं । (मपु० ४६।१०।१-२)

(१५) जग—

प्रयोग—मपु० संधि १३ (६) तथा ५६ (४) । जस० १ (१५)

इस छंद में १०, ८, ५ की यति से २३ मात्राएँ प्राप्त होती हैं । इनके अंत में क्रम से भगण, भगण तथा नगण हैं । इस प्रकार इसके दोनों पदों का तुक क । ख, घ । ङ तथा ग । च है ।

यद्यपि कवि ने इसके नाम का निर्देश नहीं किया है, परन्तु छंद प्रभाकर (पृ० ६२) में रीद्राक समूह के छंदों में जग छंद के लक्षण इसके अनुरूप है । केवल अंतर इतना है कि जग में अंत में नन्द (दीर्घ-गुरु) रखने का विधान है और कवि ने उसके स्थान पर तीन ह्रस्व रखे हैं । अन्य नाम के अभाव में इसे जग कहना ही उपयुक्त लगता है ।

उदाहरण—अवर वि सिरिदामइं दिट्ठिहि सोम्मइं ढोइयइं

णहि पंडुरतंवइं ससिरविचिवइं जोइयइं ।

दुइ मीण रईणउ दुइ मंगलघउ सरवसर

अलणिहि जलभीसणु सेही रासणु सक्कपइ । (मपु० ५६।४।१-४)

(२६) रोला—

प्रयोग—संधि ४१ (१), ४८ (६)

इस छंद के प्रथम चरण में ११ तथा द्वितीय में १३ मात्राएँ हैं । इन प्रकार यह छंद रोला के लक्षणों की पूर्ति करता है । इसके नाम ही यह वर्णन भी जान पड़ता है, क्योंकि उसमें नियमित रूप से प्रथम चरण में ८ तथा द्वितीय में ६ पर

प्राप्त होते हैं । इसकी गणयोजना इस प्रकार है—ज स ज स य ल ग । छंद प्रभाकर (पृ० १८३) में पृथ्वी नामक वर्णवृत्त का भी यही लक्षण है ।

उदाहरण—तहि विजयणदिरे निवणिहेलणे मुंदरे ।

णयंगि सियणेत्तिया रयणमंचए मुत्तिया ।

णिएइ छडओएरी सिविएए इमे मुंदरी । (मपु० ४८।६।१-३)

(२७) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० संधि ५६ (२)

इस छंद में दो पद मिलते हैं । प्रत्येक पद में ८, ८, ८ की यति के अनुसार कुल २४ मात्राएँ हैं । अंत में भगण नियम से प्राप्त होता है ।

उदाहरण—

घादइसंडइ पुव्वदिसायलि पुव्वविदेहइ अंकुरपल्लवसोहियपायवि माहवगेहइ ।

सीयातीरिणिदाहिणतीरइ वच्छयदमेइ पुरिहिसुसीमहि दसरद्धराणउजयसिरि सेसइ ।

(मपु० ५६।२।१-२)

(२८) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० संधि १३ (१०)

इस छंद के प्रथम चरण में १६ तथा द्वितीय में ८ मात्राएँ प्राप्त होती हैं । इसके विषय में विशेष बात यह है कि कवि ने उसकी रचना पद्धटिया (क्रम सं० १०) की सहायता से की है । छंद का प्रथम चरण पद्धटिया का है तथा द्वितीय उसका अर्द्ध भाग है ।

पञ्चम चरिड (१७।८) में भी ऐसा ही छंद है, परन्तु उसके पदों का क्रम हमारे कवि के छंद से विपरीत है :

उदाहरण—

पुव्वावरेसु परिसंठियाइं वइरट्टियाइं ।

वेयड्हगिरिहि ओइल्लयाइं सुघणिल्लयाइं ।

चंडाइ मेच्छखंडाइं ताइं दोसाहियाइं ।

(मपु० १३।१०।२-४)

(२९) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० संधि ५६ (१) ।

इस छंद के दोनों चरणों में क्रमशः १६ तथा १० मात्राएँ हैं । अंत में दीर्घ है । छंद प्रभाकर (पृ० ६६) में महावतारी समूह के विष्णुपद छंद के लक्षण प्रस्तुत छंद के अनुरूप जान पड़ते हैं ।

उदाहरण—

लच्छीरामालिगियवच्छं उज्जयसिरिवच्छं ।

दिव्वभुणि छत्तत्तयवंतं कंतं भयवंतं ।

(मपु० ५६।१।३-४)

(३०) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० २ (१३), ५६ (१६) तथा ७६ (७) ।

इस छंद में दो पद हैं । प्रत्येक पद में ७, ६, १२ की यति से कुल २८ मात्राएँ हैं । अंत में अधिकतर रगण ही प्राप्त होता है ।

उदाहरण—ता जरमरणसद् आयणिवि मणिवि तणु व महियलं ।

देवकुमारणामे सुइ अप्पिवि सतुरंगं समयगलं । (मपु० ५६।१६।१-२)

(३१) शोकहर—

प्रयोग—मपु० ४१ (६) तथा ५२ (२५) ।

इस छंद में ८, ८, ८, ६ पर यति है । इस प्रकार कुल ३० मात्राएँ हैं । अंत में दीर्घ मिलता है । इसका लक्षण छंद प्रभाकर (पृ० ७३) में महार्तीयक समूह के अंतर्गत वर्णित है ।

उदाहरण—असहंतेणं रिउणा दिण्णं ससवणसूलं दुव्वयणं ।

काउं वयणं इसियाहरणं भूमंगुरतविरणयणं । (मपु० ५२।२५।३-४)

(३२) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० २३ (२)

इस छंद में दो पद होते हैं, परन्तु पूरे कड़वक में मात्राओं का प्रथम छंद प्रति छंद परिवर्तित हो जाता है । जैसे प्रथम छंद के दोनों चरणों में प्रयक्-पृथक् १६, ८, ८ के विराम से ३२ मात्राएँ प्राप्त होती हैं, किन्तु दूसरे छंद में १४, ८, ८ के विराम से ३० ही मात्राएँ हैं । इसी प्रकार आगे के छंदों में भी कुछ न कुछ अन्तर है । प्रत्येक विराम के अंत में सगण अथवा नगण है । इस प्रकार आन्तरिक तुक का क्रम यह बनता है—क । ख । ग, घ । ङ । च

उदाहरण—(१) सेयत्तं णिज्जियसियसरयं णिवसियविरयं वारियणरयं ।

पता राया तं जिणहरयं दुक्कियहरयं नुभवियवरयं ।

(२) दिट्ठो लिहिश्रो तेहि पडो असङ्घणडो मणि पच्चियओ ।

तं पेच्छिवि अहिलसियसिवो भणु को ण णिवो रोमंनियओ ।

(मपु० २३।२।३-६)

(३३) सुधी—

प्रयोग—मपु० ४० (१२) तथा ४५ (६) ।

यह वर्णवृत्त है । इसमें एक जगण के साथ गुरु मिलता है । छंद प्रभाकर (पृ० ११६) में प्रतिष्ठा समूह के अंतर्गत सुधी छंद का लक्षण भी यही है । अतः छंद का यही नाम दिया जाता है ।

उदाहरण—सुहावहं गर्द्वहं ।

रविप्पहं गुणप्पहं ।

धिरं धियं सुयं सुयं ।

(मपु० ४५।२।१-३)

(३४) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० ८५ (१६)

यह ५ मात्राओं का छंद है। अन्त में लघु रहता है।

उदाहरण—(१) जलु गलइ भलभलइ ।

दरिभरइ सरिसरइ । (मपु० ८५।१६।३-४)

(२) तट्टाइ णट्टाइ ।

कायरइ वणयरइ । (मपु० ८५।१६।३-२४)

(३५) यम—

प्रयोग—मपु० २ (३)

छंद प्रभाकर (पृ० १२१) के अनुसार प्रस्तुत छंद के लक्षण सुप्रतिष्ठा समूह के यम नामक छंद के अनुरूप हैं। इसमें नगण के साथ दो लघु रखने का नियम है। कवि ने इसी कटवक की २६ पंक्तियों के पदचातृ इस छंद का दुगुना कर दिया है।

उदाहरण—जय मुमण जय गयण —

चुयमुमण— पहगमण ।

जय चलियचमरिरुइ जय ललियसुरकुरुइ । (मपु० २।३।२८-३०)

(३६) मालती—

प्रयोग—मपु० संधि ८६ (६) तथा गाय० ६ (२१) ।

पटवर्ण के इस छंद में दो जगण का क्रम होता है। गणना करने से इसमें नियमित रूप से ८ मात्राएं प्राप्त होती हैं। अतः यह मात्रिक भी है। छंद प्रभाकर (पृ० १२२) में गायत्री समूह के मालती छंद का लक्षण ठीक इसके अनुरूप है, इस कारण यही नाम उपयुक्त प्रतीत होता है।

उदाहरण—मजल्लियगंडु पसारियसुंडु ।

सरासणवंसु सयापियपंसु । (मपु० ८६।६।१-२)

(३७) समानिका —

प्रयोग—मपु० संधि ४८ (८) तथा ६४ (१८)

इसके प्रत्येक पद में ७ वर्ण होते हैं। प्रति चरण रगण, जगण तथा एक गुरु के द्वारा रचा जाता है।

उदाहरण—सव्वदोसवज्जिओ सव्वदेवपुज्जिओ ।

सव्ववाइद्वसणो सव्वलोयभूसणो ।

सव्वकम्मणासणो सव्वदिट्ठसासणो । (मपु० ६४।१८।१-३)

(३८) सोमराजी—

प्रयोग—मपु० ६ (६), २१ (६), २२ (६), २६ (८), ३८ (१२), ४५ (११),

४७ (१, ८), ५२ (१८), ६३ (८), ७३ (६), ६१ (१२), ६४ (१४) तथा ६५ (१) ।

गाय० २ (३), ६ (१३) तथा ६ (१७) ।

श्री महावीर दि० जैन वाचनसंघ

(२५६ श्री महावीर जी (राज.))

इस छंद की रचना दो यगण द्वारा होती है। इसका अन्य नाम छंदनारो भी है।

उदाहरण—अणिदो गइदो विसिदो मइदो ।
महासोक्खखाणी सई माहवाणी ।
भमंतालिसामं णवं पुप्फदामं । (मपु० ६४।१।१-३)

(३६) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० १४ (३) ।

इस छंद के प्रत्येक चरण में ६ वर्ण तथा रगण और यगण है।

उदाहरण—छड्डिय्याचलेवो इच्छियंघिसेवो ।
रिद्धिबुद्धिवंतो आगओ तुरंतो ।
भूयभक्तिकामो तग्गिरिद्धिणामो । (मपु० १४।३।३-५)

(४०) प्रमाणिका—

प्रयोग—मपु० ६ (३), २३ (२१), २५ (=), २८ (१७), ४४

(१), ४५ (१०) तथा ५६ (३)

णाय० २ (५) ।

इस छंद के प्रत्येक चरण में ८ वर्ण होते हैं। इसमें जगण तथा रगण के पश्चात् लघु और गुरु रहता है।

पउम चरिउ में यह छंद अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। रासो में यही छंद नाराचा तथा अद्ध नराच के नाम से है।^१

उदाहरण—ससिप्पहागुजम्मिणा भवाणुबद्धघम्मिणा ।
णिसायरो दिवाकरो करीसरो सरोवरो । (मपु० ६।३।३-४)

(४१) मल्लिका—

प्रयोग—मपु० ५३ (३, ४), ६६ (२०) तथा ७८ (१५) ।

इसमें ८ वर्ण होते हैं। इसके गणों का क्रम इस प्रकार है—रगण, जगण, गुरु तथा लघु। मल्लिका के लक्षण छंद प्रभाकर पृ० १२५ में प्राप्त होते हैं। इसका अन्य नाम समानी भी है।

उदाहरण—माणसे असक्कयाइं पंच पंच एक्कयाइं ।
बुज्झिउं सुयंगयाइं ताविउं णियंगयाइं ।
इंदियाइं पीडिऊण दुक्कियाइं साडिऊण । (मपु० ५३।३।१-३)

(४२) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० ६४ (६) ।

इसके प्रति चरण में ८ वर्ण तथा जगण, नगण, लघु तथा गुरु होते हैं।

(१) चंद वरदायी, विपिन विहारो त्रिवेदी, पृ० २७१ तथा २७३

उदाहरण—परं रिसहचरियं महोपसमभरियं ।

जिणाकिमावि गहियं मणे अहव महियं ।

ण सो पट्ठ गहिरि णरो णरयविवरि । (मपु० ६४।६।१४-१६)

(४३) रतिपद—

प्रयोग—मपु० ७८ (६)

इस छंद के प्रत्येक चरण में दो नगण तथा एक सगण होता है । इस प्रकार इसमें ६ वर्ण होते हैं । छंद प्रभाकर (पृ० १३१) में इसका लक्षण प्राप्त होता है । इसके अन्य नाम कमला और कुमुद भी हैं ।

उदाहरण—थरहरियहियलो घयपिहियणह्यलो ।

करकलियपहरणां पवरवलजियरणो ।

दढकळिणविरकरो पटिगुहटमयहरो । (मपु० ७८।६।६-११)

(४४) उपेन्द्रवज्रा—

प्रयोउ—मपु० ४५ (१) ।

यह ११ वर्णों का छंद है । इसकी गण-योजना इस प्रकार है—जगण, तगण, जगण, दो गुरु ! संस्कृत के प्रसिद्ध वर्णवृत्तों में इसकी गणना की जाती है । कवि ने इस छंद का केवल एक स्थान पर प्रयोग किया है ।

उदाहरण—सगिंशेविदमुणिदधेयं णमामि चंदप्पहणामधेहं ।

अणामि तस्सेव पुरो पुराणं गणेसगीयं पवरं पुरा णं ।

(मपु० ४५।१।१५-१६)

(४५) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० ३ (५) ।

इस छंद के दो चरणों में से प्रथम में केवल रगण तथा द्वितीय में जगण, रगण, सधु तथा गुरु है । इस प्रकार ३ तथा ८ के योग से कुल ११ वर्ण प्राप्त होते हैं । यदि इस छंद के दोनों चरण मिला दिये जायें तो वह श्येनिका बन जायेगा । श्येनिका के लक्षण छन्द प्रभाकर (पृ० १३७) में प्राप्त होते हैं । कवि ने इसका केवल एक ही स्थान पर प्रयोग किया है ।

उदाहरण पत्तिया

सणाहणेहरत्तिया ।

सुत्तिया

णिमीलियच्छिवत्तिया । (मपु० ३।५।१-२)

(४६) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० ८७ (३) ।

इस छन्द में भी दो चरण हैं । प्रथम में रगण, जगण तथा गुरु मिलता है । द्वितीय में जगण के साथ केवल एक गुरु है । इस प्रकार दोनों चरणों में ११ वर्ण होते हैं ।

उदाहरण—पेसिया सणंदणा ससंदणा ।

धाविया सवाहणा ससाहणा । (मपु० ८७।३।३-४)

(४७) मोत्तियदाम—

प्रयोग—मपु० १७ (१५), २६ (४), ४३ (१-१४) ।

णाय० ६ (१६) ।

छन्द प्रभाकर (पृ० १५२) के अनुसार इसमें ४ जगण होते हैं ।

उदाहरण—असंक खगंक भसंक विपंक जसंसुपसाहियपृणससंक ।

मिलंति मिलेप्पिणु हत्ति घरंति घरेप्पिणु देह घडेवि पडंति ।

(मपु० १७।१५।६-७)

(४८) भुजंगप्रयात—

प्रयोग—मपु० ८ (२), १२ (४, ६), १४ (६), १७ (१२), २७ (१४), ४२ (११), ४६ (४, ६), ४७ (६), ५३ (४), ७३ (१२), ७७ (१०), ८३ (५), ६४ (१५), ६६ (८) तथा ६७ (७) ।

णाय० २ (११) ।

जस० १ (१८) तथा ४ (१७) ।

इस छन्द ४ में यगण होते हैं । कवि ने अपनी तीनो रचनाओं में इस छंद का प्रयोग किया है ।

उदाहरण—अणव्भत्यसत्या महामंदमेहा पयंपंति एवं समोरुद्धदेहा ।

ण ण्हाणं ण फुल्लं ण भूसा ण वासं प्ह पाणिंयंलेइणाहार नासं ।

(मपु० ८।२।५-६)

(४९) सग्विणी—

प्रयोग—मपु० १ (१८), ८ (१४), २४ (१३), २६ (१), तथा ५६ (५) ।

जस० ३ (३) ।

इस छन्द के प्रत्येक चरण में ४ रगण होते हैं । इन प्रकार इसमें १२ वर्ण होते हैं । मपु० के आरम्भ में ही कवि ने इस छन्द का प्रयोग गोनुग यक्ष तथा पद्मावती यक्षिणी के आवाहन के लिये किया है । कुछ पंक्तियाँ देखिये—

चारणावासकेलाससेजासिओ किणरीवेणुवीणानुणीतोसिओ ।

सामवण्णो सउण्णो पसण्णो मुहो आइदेयाण देवाहिमतो बुहो ।

गोम्मृहो संमुहो होउ जयलो महं चित्तयंतस्स एयं अमेयं य्हं ।

(मपु० १।१०।१-३)

(५०) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० ३८ (१६) तथा जस० ३ (१६) ।

इस छन्द की परीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि इसमें १२ वर्ण अथवा ४ गण इस क्रम से हैं—

जगण, रगण, जगण, रगण ।

उदाहरण—

णमो जिणा कयंतपासणासणा णमो विसुद्ध बुद्ध सिद्धसासणा ।

णमो कसायसोयरोयवज्जिया णमो फणिदचंदविदपुज्जिया ।

(मपु० ३८।१६।१-२)

(५१) चन्द्ररेखा—

प्रयोग—मपु० ५ (१) ।

इस छन्द में १३ वर्ण हैं । इसकी गण-योजना इस प्रकार है—नगण, सगण, दो रगण तथा एक गुरु । इस मनोहर छन्द की कुछ पंक्तियाँ देखिए—

जसवइ जसेणाहियं सोहमाणा णवणलिनहंसी व णिदाणमाणा ।

गुरुबहुपयालत्तयालित्ततीरं णिवडियदरीरंघंगंभीरणीरं ।

(मपु० ५।१।५-६)

(५२) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० ८३ (१०) ।

इस छंद की परीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि इसमें प्रति चरण १८ मात्राएँ हैं । अधिकांश चरण १४ वर्ण वाले हैं ।

उदाहरण—सीयलसगाहगययाहसलिलानि कंजरसलालसचलालिकुलकालि ।

मत्तजलिहत्यकरभीयभसमालि वारिपेरंतसोहंतणवणालि ।

(मपु० ८३।१०।१-२)

(५३) चामर—

प्रयोग—मपु० ३४ (६), ५३ (५) तथा ८८ (१४) ।

यह १५ वर्ण का प्रसिद्ध छंद है । इसकी गण-योजना इस प्रकार है—रगण जगण, रगण, जगण, रगण । कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं—

तेण दुच्छियो हरी नृपिडमुं डखंडणे कि बूहि किंकरेहि मारिएहि भंडणे ।

होइ भू हए णिवे णवुज्झसे किमेरिसं एहि कट्ट घिट्ठ दुट्ठपेच्छमज्झपोरिसं ।

(मपु० ८८।१४।३-४)

(५४) मालिनी—

प्रयोग—मपु० ४१ (८) ।

इसकी परीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि इसमें १५ वर्ण, २२ मात्राएँ हैं ।

इसकी गण-योजना इस प्रकार है—दो नगण, मगण तथा दो यगण । रासो (स० ४५।११८, १२०) में भी यह छंद प्रयुक्त हुआ है । इसका अन्य नाम मंजुमालिनी भी है । कवि की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—

कयविहिपरियम्मं छिण्णदुक्कम्मजम्मं सइं सिरिअरहंतं तम्मि आरोहिउं तं ।
घिवइ दसदिसासुं सेयभिगारणीरं कुणइ सुरवरिदो सिद्धमंताहियारं ।
(मपु० ४१।८।१-२)

(५५) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० ४२ (६) ।

इस छंद में ५ वर्ण तथा ५ रगण प्राप्त होते हैं । देखिए—

आसणाणं पथेपेण पायालए पण्णया, कपिया देवलोयम्मि देवा वि णिइ ण्णया ।
माणवा माणवाणं णिआसाउ संचल्लिया, वाह्णोहेहि खं टंकियं मेइणीडोल्लिया ।
(मपु० ४२।६।८-९)

(५६) चंचला—

प्रयोग—जस० ३ (२, १५) ।

इस छंद में १६ वर्ण तथा र, ज, र, ज, र, ल की गण-योजना है ।

इसमें कवि के सरिता वर्णन का कुछ अंग प्रस्तुत है—

उज्जलम्मि कोमलम्मि तत्थ सच्छविच्छुलम्मि

संचरंतु हं तरंतु मीणमंडलं गिलंतु ।

ताउ माउपण्णएण दंतपंतिभिण्णएण

पुव्वयालि मे हएण तम्मि रण्णए मएण । (जस० ३।२।३-४)

(५७) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० ७२ (१) ।

इस छंद में १८ वर्ण तथा ६ रगण हैं । इसमें कवि ने सीताहरण के लिये जाते हुए रावण का वर्णन किया है । कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं—

कामवाणोहविद्धेण मुद्धेण णो कि पि आलोइयं

ता विमाणं विमाणे णहे राइणा तेण संचोइयं ।

तारयाऊरियायाससंकासवद्धुज्जलुल्लोवयं

हेमपंठाविसट्ठंतटंकारसंताप्तिआसागयं । (मपु० ७२।१।३-६)

(५८) अज्ञात—

प्रयोग—मपु० ३ (१४) ।

इस छंद में २४ वर्ण हैं तथा रगण-जगण के क्रम की ४ बार आवृत्ति की गई है । इसमें जिन-जन्म के उल्लास का वर्णन कवि इस प्रकार करता है—

ता हयाइं मेरिअल्लरीमुइंगसंखतालकाहलाइं वज्जपाइं ।

सिम्मिसेहि पाणिपायकुच्चियाइं णच्चियाइं वामणाइं खुज्जपाइं ।

(मपु० ३।४।१-२)

(५६) दंडक—

प्रयोग—मपु० १४ (२, ७), २० (५), ८८ (१३) तथा ८६ (५)

मपु० के पाँच दंडक छंदों के अतिरिक्त कवि के किसी अन्य ग्रंथ में दंडक छंद नहीं हैं। प्रत्येक छंद की रचना-पद्धति स्वतंत्र है, अतः उनका पृथक्-पृथक् परिचय देना उचित होगा।

१—कवि ने मपु० १४ (२) में पर्वत-गुहा के कपाट खुलने का वर्णन किया है। इस छंद में गणों का निश्चित नियम नहीं है। संपूर्ण छंद में चार चरण हैं, जिनमें ४७ से ५८ तक वर्ण हैं। एक पंक्ति देखिए—

हारवमुयंतसवरीपुलिदसिसुदीसमाणकेसरिकिसोरणहकुलिसकोडिदारियकुरंगरहि-
रंभवाहदुगं जायं गुहादुवारं । (मपु० १४।८।६)

२—मपु० १४ (७) के दंडक छंद में कवि सेना के प्रयाण का वर्णन करता है। इसमें ८ चरण हैं। इन चरणों में ३६ से ४५ तक वर्ण हैं। प्रथम चार चरणों के प्रारम्भ में भगण तथा जगण की दो बार आवृत्ति मिलती है। शेष गणों में समानता नहीं है। छंद की एक पंक्ति प्रस्तुत है—

जं हारदोरकेऊरकटयकंचीकलावमउअवलंविमंदारदामसोनंतजवखजकलीविमाणदृणं ।
(मपु० १४।७।५)

३—मपु० २० (५) में गंधिल विषय का वर्णन है। इस दंडक छंद में १० चरण हैं, जिनमें ४७ से ७० वर्ण हैं। अधिकांश चरणों में प्रारम्भिक गण तगण, जगण तथा नगण हैं, अन्य गणों की व्यवस्था पृथक् है।

उदाहरण—जो पारियाधचंपयकलंव मुचुकुंदकुंदमंदारसारसेरिधगंध गुभृगुभिय-
महुयरातीमिलंत वयमोरकीरकलहंसकुररकारंडकोइलारावरम्मो । (मपु० २०।५।१)

४—मपु० ८८ (१३) में २ नगण तथा १०-११ रगण प्राप्त होते हैं। पउम चरिउ (४०।१७ तथा ५।१२) में भी यही दंडक है। छंदप्रभाकर (पृ० २१०) के अनुसार इसमें व्याल एवं जीमूत दोनों दंडक छंदों के लक्षण प्राप्त होते हैं।

उदाहरण—पलयघरधारणी संगया खगिणी पासिणी चविकिणी सूलिणी हूलणी
मुंडमालाहरी कालकावालिणी । (मपु० ८८।१३।४)

५—मपु० ८६ (५) के दंडक छंद में १२ चरण हैं। इसके ६ चरणों तक २ नगण, १० से १३ तक तगण तथा अंत में २ गुरु मिलते हैं। १० वीं पंक्ति में २ नगण तथा १५ रगण हैं तथा अन्य में २ नगण के साथ विभिन्न गण हैं। संभवतः कवि ने छंद के अंतर्गत जीमूत शब्द रखकर इस दंडक के नाम की ओर संकेत किया है।

उदाहरण—विणयपणयसीसो सुरेसो गओ वंदिउ देवदेवो अतावो असाओ
मंहाणीलजीमूयवण्णो पसण्णो । (मपु० ८६।५।३)

३—कड़वक के अंत के घत्ता छंद

अपभ्रंश काव्यों में सामान्यतः कड़वक के अंत में एक घत्ता होता है। प्रत्येक संधि के आरम्भ में जो ध्रुवक होता है, उसी छन्द में संपूर्ण संधि के घत्ता रचे जाते हैं। इस प्रकार ध्रुवक संधि विशेष के घत्ता का आदर्श छन्द होता है।

पिंगल के नियमों के अनुसार घत्ता छन्दों का निर्णय करना कठिन है। इसका कारण यह है कि उसके पाद की अंतिम मात्राएं कहीं लघु और कहीं दीर्घ मानी जाती जाती हैं। इस प्रकार उनमें एक मात्रा का अंतर भी छन्द में परिवर्तन उपस्थित कर देता है। डॉ० भायाणी ने पञ्चम चरित के घत्ता छन्दों की समीक्षा करते हुए इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया है।^१

कवि ने घत्ता के लिये चतुष्पदी तथा षट्पदी छन्दों का प्रयोग किया है। चतुष्पदी के अंतर्गत उसके सर्वसमा, अंतरसमा आदि भेद भी प्राप्त होते हैं।

कवि की रचनाओं में निम्नलिखित प्रकार के घत्ता छन्द प्राप्त होते हैं। नाम के अभाव में उनकी मात्रा गणना का यथास्थान निर्देश किया गया है।

(६०) पाद-योजना ८ + १४

प्रयोग-मपु० संधि ५३

यह अंतरसमा चतुष्पदी है। पञ्चम चरित की २५, २६ तथा ५३ संधियों में भी यही घत्ता है।

उदाहरण—तिह हउं भासमि सुणि सेणिय कि सिरिगावें।

जिणगुणचितइ चंडालु वि मुच्चइ पावें॥

(मपु० ५३।१।१८-१९)

(६१) पाद-योजना ६ + ९

प्रयोग-मपु० संधि ६७, ८६

यह सर्वसमा चतुष्पदी है। स्वयंभू छन्दस् (८।६) में इसका नाम ध्रुवज वतलाया गया है। यह घत्ता पञ्चम चरित संधि ३३ में भी प्राप्त होता है।

उदाहरण—जियकूरारिणा वसुमइहारिणा।

णेमी सीरिणा णवि वि मुरारिणा।

(मपु० ८६।६)

(६२) पाद-योजना ६ + १२

प्रयोग—मपु० संधि ५१, ६३, ६४, ६६ तथा १०१

यह अंतरसमा चतुष्पदी है।

उदाहरण—तहि पोयणणामु णवरु अत्थि वित्थिण्णउं।

सुरलोएं णाद परिणिहि पाहुहुं दिण्णउं। (मपु० ६३।२)

(६३) पाद-योजना ९+१३

प्रयोग-मपु० संधि ११, ४८ तथा ९१

यह घत्ता अंतरसमा चतुष्पदी है।

उदाहरण—आसीणणिवागु उगोसियमंगलरयहु ।

णयजोव्वणि जंति बाल सयंवरमंडवहु । (मपु० ९१।४)

(६४) पाद-योजना ९+१४

प्रयोग-मपु० संधि १५, ४२, ६६, ७२, ७४, ७६, ७९, ८१ तथा ८५ ।

णाय० संधि ३

यह अंतरसमा चतुष्पदी है। स्वयंभू छन्दस् (८।२५) में इसे प्रथम घत्ता कहा गया है।

उदाहरण—एवं भणंत गय ते हरिसं कहि मि ण माइय ।

णयरहु णोसरिवि जउणाणइ कत्ति पराइय । (मपु० ८५।१)

(६५) पाद-योजना ११+१२

प्रयोग-मपु० संधि ९, ३३, ५०, ६९, ८३, ८७, ९८ ।

णाय० संधि ७

उदाहरण—हा समुद्विजयंक हा धारण हा पूरण ।

यिमियमहोयहिराय हा हा अचल अकंण । (मपु० ८७।६)

यह अंतरसमा चतुष्पदी है।

(६६) पाद-योजना ११+१४

प्रयोग—मपु० संधि ८६

यह घत्ता अंतरसमा चतुष्पदी है। इसके प्रथम और तृतीय पाद का अंत गुरु+लघु से तथा द्वितीय और चतुर्थ का गुरु+दो लघु से होता है। छन्द के विषम चरण, दोहे के सम चरणों की भांति होते हैं।

उदाहरण—जाणिवि जायवणाहु णियमोत्तहु मंगलगारउ ।

वदिउ नृवणियरेहि दामोयर वइरिवियारउ । (मपु० ८६।९)

(६७) पाद-योजना १२+९

प्रयोग—मपु० सन्धि ६५

इस अंतरसमा चतुष्पदी घत्ता का उदाहरण देखिए—

देविइ सुत्तविउद्धि अक्खिउ णरवइहि ।

तेण वि फलु विहसेप्पिणु भासिउ तहि सइहि । (मपु० ६५।३)

(६८) पाद-योजना १२+१२

प्रयोग—मपु० सन्धि ३१, ३५, ६२, ८२ तथा ९७ ।

णाय० सन्धि ६ ।

इस सर्वसमा चतुष्पदी को, छन्द प्रभाकर (पृ० ६४) क लाघार पर, डॉ० हीरालाल जैन ने दिगपाल नाम दिया है । (देखिए-णाय० भूमिका पृ० ६२)

उदाहरण—एहु भरहु श्रवलोयहि इहु हिमवन्तु विवेयहि ।
एहु दिव्व गंगाणइ एहु सिवु मंयरगइ । (मपु० ६२।७)

(६६) पाद-योजना १३ + १२

प्रयोग—मपु० सन्धि ६४

उदाहरण—दीविपहिलइ पविउलइ भरहि देसु कुरुजंगलु ।
गयउरि महिवइ तहि वसइ सूरसेणु जगमंगलु । (मपु० ६४।२)

(७०) पाद-योजना १३ + १३

प्रयोग—मपु० सन्धि ४७

इस सर्वसमा चतुष्पदी घत्ता के प्रत्येक चरण का अंत रगण से होता है ।

उदाहरण—ता धयवीईराइयं विउलपत्तपच्छाइयं ।
पुंडरीयमालावरं सोहइ गयणंगनसरं । (मपु० ४७।११)

(७१) पाद-योजना १३ + १५

प्रयोग—मपु० सन्धि ४६

यह अंतरसमा चतुष्पदी घत्ता है ।

उदाहरण—भयभीयइं महिणिवडियइं जीय देव सविणउ जंपंति ।
जासु पयावें तावियइं परणरणाहसयइं कंपंति । (मपु० ४६।२)

(७२) पाद-योजना १३ + १६

प्रयोग—मपु० सन्धि १३, १७, २०, २२, २६ तथा ६८ ।

णाय० सन्धि ६ ।

यह घत्ता दोहा के विषम तथा वदनक के सम चरणों के योग से बनता है ।

छन्द प्रभाकर के अनुसार इस छन्द का नाम बुलियाला है ।

उदाहरण—जो महिमाहरु पुरिसहरे महिमावन्तु भुवणि विवसायउ ।

जो अहिमाणवन्तु सुयणु जो रिउमाणवन्तु सजायउ ।

(मपु० २०।८)

(७३) पाद-योजना १५ + १२

प्रयोग—मपु० सन्धि ६, १६, १८, २३, २८, ३०, ३५, ३७, ३८, ४१, ४३,

४६, ५४, ७०, ७३, ८०, ८२, १००, १०२ ।

इस घत्ता के विषम चरण पारणक छन्द के अनुरूप होते हैं ।

उदाहरण—जहि चंदसाल चंदकुहय चंदकंतिजलु मेल्लइ ।

कामिणिपयहउ अतोपतर उववणि विमसइ फुल्लइ । (मपु० ७०।३)

(७४) पाद-योजना १५ + १३

प्रयोग—मपु० सन्धि २, ४, १०, ५७, ६१; ७५ तथा ८० ।

णाय० सन्धि १ । जस० सन्धि ३ ।

उदाहरण—इय पुरणारीयणु णीसरिउ पयमंजीरगयमूहलु ।

परिभमइ रमइ पडि चिनकमइ मूहणीसासगमियमसलु ।

(णाय० १।१०)

(७५) पाद-योजना १५ + १५

प्रयोग—मपु० सन्धि ३२ तथा ८८ ।

णाय० सन्धि ५ ।

यह पारणक छंद का सर्वसमा चतुष्पदी घत्ता है । यह पठम चरित की ६, १८, २७, ४८ तथा ७४ संधियों में भो प्राप्त होता है ।

उदाहरण—अवलोइवि मुंदरि मुंदरिउ वणि णट्ठउ खणि छ वि कुंयरिउ ।

णं मूणिवरवित्तिहि दुग्गइउ णं सुकइमइहि जडकइमइउ ।

(मपु० ३२।१३)

(७६) पाद-योजना १५ + १८

प्रयोग—मपु० सन्धि ८७

यह घत्ता अंतरसमा चतुष्पदी है ।

उदाहरण—वणु भंजिवि पुरवर णिदूहिवि हणुइ णियत्तइ जयसिरिवामें ।

अज्ज वि कि णावइ खयरवइ पुच्छिउ एम विहीसणु रामें ।

(मपु० ७७।१)

पट्पदी घत्ता—

(तुकान्त क ख, घ ङ, ग च ।

(७७) पाद-योजना ६ + ६ + १२

प्रयोग—मपु० सन्धि ५ तथा २७ ।

जस० सन्धि २

उदाहरण—आलोयणु संभासणु दाणु संगु वीसामु वि ।

पियमेलणु रइकीलणु जं महु तं णउ कामु वि ।

(जस० २।५)

(७८) पाद-योजना ६ + ८ + १२

प्रयोग—मपु० सन्धि २६, ३९, ५६, ५८, ६३ तथा ८४ ।

उदाहरण—णियगेहिणि वम्महवाहिणि देवि सुलोयण जेही ।

मंदाइणि जणसुहदाइणि दीसइ राए तेही ।

(मपु० २६।७)

(७६) पाद-योजना ६ + ८ + १३

प्रयोग—मपु० संधि २१

उदाहरण—जंपाणहि विविहविमाणहि णिहिलु णहंगणु छाड्यउ ।

वैभइएँ णवपावइएँ महु णिव्वायवि जोड्यउ ।

(मपु० २१।७)

(८०) पाद-योजना ८ + ७ + १२

प्रयोग—मपु० संधि २४

उदाहरण—भवसंचरिउ पडिउद्धरिउ बहुपयारु परडंकिउ ।

णरवइसुयइ सुललियमुयइ कीस सहियवउ वंकिउ ।

(मपु० २४।३)

(८१) पाद-योजना ६ + ७ + ११

प्रयोग—मपु० संधि ३

उदाहरण—जय मंधरगामि तिहुयणसामि एत्तिउ मग्गिउ देहि ।

जहि जम्मा, ण कम्मु पाउ ण धम्मु तहु देसहु मइं णेहि ।

(मपु० ३।१६)

(८२) पाद-योजना ६ + ७ + १२

प्रयोग—मपु० संधि २५, ५२, ५५ ।

उदाहरण—चवलरहल्लिचलु फुल्लियकमलु तहि सरवर अवलोइउ ।

णं रायहु महिए आयहु सहिए अगवत्तु उच्चाइउ ।

(मपु० २५।११)

(८३) पाद-योजना १० + ८ + १२

प्रयोग—मपु० ७, १२, १६, ३४, ३६, ८६, ६५, तथा ६६

पाय० संधि ४

इस घत्ता छंद के लक्षण छंद प्रभाकर (पृ० ७२) में दिये हुए चवपैया के लक्षणों के अनुरूप ही हैं, केवल अंतर इतना है कि चवपैया के अन्त में गुरु का होना अनिवार्य है । कवि ने इन छंदों में उस नियम का पालन नहीं किया है ।

उदाहरण—करिखंभविहत्त्यउ हणणसमत्त्यउ पहरर चालसहोयर ।

णं तुलियगयासणि भडवूडामणि कुरुवल्लि भमर विजोयर ।

(पाय० ४।१०)

(८४) पाद-योजना १० + ८ + १३

प्रयोग—मपु० संधि ४०, ४४, ७१ तथा ७८

पाय० संधि ८ तथा जस० संधि १, ४ ।

उदाहरण—मज्झिमगेयज्जहि संभवसेज्जहि चंदकुंप्पसिहरदर ।

भद्दामरभंदरि णयणाणंदरि संजायउ अहंमि नुर ।

(मपु० ४४।२)

(८५) पाद-योजना १०+८+१४

प्रयोग—मपु० संधि १४

उदाहरण—बोलित उरगइणा विसहरवइणा कि पाठमि गहणकसुतइं ।

कीलियसुरवरहो गाणससरहो णिल्लूरमि कि सयवत्तइं ।

(मपु० १४।८)

(८६) पाद-योजना १२+८+१२

प्रयोग - मपु० संधि १

उदाहरण—जणमणतिमिरोसारण मयत्तखवारण णियकुलगयणदिवायर ।

भो भो केसवत्तणुइह णवसरइहमुइह कव्वरयणरयणायर ।

(मपु० १।४)

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि कवि का छंद-विधान उसके काव्य के अनुरूप ही विशाल है। उसने अपने समय में प्रचलित लगभग हर प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, इसका अनुमान स्वयंभू की छंद-रचना की देखकर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कवि ने विभिन्न छंदों की सहायता से कितने ही नवीन छंदों का निर्माण करके अपने काव्य को और अधिक कलापूर्ण एवं आकर्षक बनाये का यत्न किया है।

कवि की एक उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि उसने विभिन्न स्थलों पर प्रयुक्त होने वाले एक ही विषय को अनेक रूपों में रखकर, वर्णन की एकरूपता का बहुत कुछ परिहार कर दिया है। इसके प्रमाण में चौबीस तीर्थंकरों के स्तवन तथा उनकी माताओं द्वारा देखे जाने वाले स्वप्नों के वर्णन द्रष्टव्य हैं। यही नहीं उसने वर्णनीय विषय के भाव के अनुरूप ही छंद का चयन करके उसे पूर्ण रसात्मक बना दिया है।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पुष्पदंत की इन विशेषताओं ने भी उन्हें अपभ्रंश का श्रेष्ठ कवि बनाने में पर्याप्त सहायता दी है।

कवि की भाषा की कतिपय विशेषताएँ

अपभ्रंश भाषा की जिन विशेषताओं का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं,^१ प्रायः वे सभी स्वयंभू, पुष्पदंत आदि कवियों की भाषा में प्राप्त होती हैं। अतः यहां हम उनकी पुनरावृत्ति न करके केवल अपने आलोच्य कवि की भाषा की विशिष्ट प्रवृत्तियों का ही विवेचन करेंगे।

साहित्यदर्पण के अनुसार रस को उत्कृष्ट बनाने वाले गुण, रीति तथा अलंकार हैं।^२ इनमें गुण ही रस के धर्म माने जाते हैं। अतः उनका स्थान अलंकार से

(१) देखिए ऊपर पृ० १५-१८

(२) काव्य-दर्पण पृ० ३६६

श्रेष्ठ है। भोज, दण्डी, वामन आदि आचार्य गुण-युक्त काव्य को ही उत्तम मानते हैं।^१ माधुर्य, ओज तथा प्रसाद—ये तीन ही मुख्य गुण हैं। माधुर्य की स्थिति शृंगार, कृष्ण तथा शान्त रसों में होती है। वीर, रौद्र एवं वीभत्स में ओज गुण प्रधान होता है। इसके द्वारा चित्त उद्दीप्त होता है। द्विवर्ण, टवर्ग, दीर्घ समासादि इसके व्यञ्जक माने जाते हैं। प्रसाद गुण प्रायः सभी रसों में हो सकता है। कवि की रचनाओं में, रसात्मक प्रसंगों के अनुकूल उक्त तीनों गुण प्रचुर मात्रा में देखे जा सकते हैं। यहाँ उनका एक-एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा।

माधुर्यं— णं पेम्मसलिलकल्लोलमाल, णं मयणहु केरी परमलोल ।
 णं चित्तमणि संदिण्णकाम, णं तिजगतरुणि सोहग्गसीम ।
 णं रूवरयणसंघायखाणि, णं हिययहारि लायण्णजोणि ।
 (मपु० २०।६।१-३)

अज—तेण दुंछिओ हरो नृपिडमुं डखंडणे, कि बहूहि किकरोहि मारिएहि भंडणे ।
 होइ भू हए णिवे ण वुज्जसे किमेरिसं, एहि कट्ठि कट्ठि दुट्ठे च्छमज्ज पोरिसं ।
 केसरिव्व दूद्धरो करगणखराइओ, सो वि तस्ससंमुहो समच्छरो पघाइओ ।
 (मप० ८८।१४।३-५)

प्रसाद — ताराहारावलि पविमलेहि, सनुसारखीरसायरजलेहि ।
 कलहोयकलसकविलियकरेहि, तद्दु पयजुयलउ सिचिउ नुरेहि ।
 तप्पायधोयसलिलेण सिता, तहि हई सुरवरसरि पवित्त ।
 हिमवंतपोमसरवरपसूय, अज्जु वि जणु मण्णइ तित्थभूय ।
 (मपु० ३६।१६।१-४)

काव्य में विषय के अनुरूप शब्दों को योजना आवश्यक होती है। शास्त्रीय भाषा में इसी को रीति कहते हैं। वर्णनीय विषयों की विभिन्नता के कारण रीतियाँ भी अनेक हो सकती हैं। साहित्याचार्यों ने इनका वर्गीकरण देश-विदेश में प्रचलित रचना-प्रणाली के अनुरूप किया है। इस प्रकार वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली-ये तीन प्रसिद्ध रीतियाँ मानी गई हैं। इन्हीं को वृत्ति भी कहते हैं, जिनके क्रमशः नाम हैं— उपनागरिका, पशुपा तथा कोमला। स्पष्ट है कि नादाभिव्यंजक वर्णों की विशिष्टता के आधार पर ही वृत्तियाँ निश्चित की गई हैं। नीचे हम कवि के काव्य में इनके कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

वैदर्भी अथवा उपनागरिका वृत्ति—

मधुर वर्णों की ललित पद रचनाएँ इसके अन्तर्गत आती हैं। ऋषभ के केवल ज्ञान उत्पन्न होने के अवसर पर कवि का वर्णन देखिए—

दंति दंति सध सरि सरि पोमिणि, पोमिणि जा तूसाविगोमिणि ।
पोमिणिमहि पोमिणिमहि पोमिदं, तोस दोणिण छट्ठणरवरम्मदं ।
णलिणि णलिणि तेत्तिमदं जि पत्तदं, णायद जिणवरलच्छिहिनेत्तदं ।
पत्ति पत्ति एक्केनकी अच्छर, णच्चट्ठ हावभाववसकोच्छर ।
(मपु० ६।१८।३-६)

गौड़ी अथवा परपा वृत्ति—

ओज प्रकाशक वर्णों से पूर्ण रचना को गौड़ी रीति अथवा परपा वृत्ति कहते हैं। राम-रावण युद्ध के निम्नलिखित दृश्य में ओज-पूर्ण शब्दावली प्राप्त होती है—

ताहि रणवमलि	मुहत्ततरालि ।
णिट्ठवियदुट्ठ	इदं पट्ठ
णं जल्लिजाल	णं विज्जुमाल ।
भयआहवेण	तह राहवेण ।
सरकरपवट्ठ	वट्ठोड्ठ रुट्ठ ।
ता कुट्टएण	धूमदएण ।
चलजलहरेण	वरित्तियसरेण ।
घगघगघगंति	उम्भुवक सत्ति ।

(मपु० ७।६।६-१६)

पांचाली अथवा कोमला वृत्ति—

इसमें पंचम वर्ण प्रधान होते हैं। एक स्वप्न का वर्णन देखिए—

पेमभैभला चला णिरंतरं विवारिणो, फीलमाणया महासरंतरे विसारिणो ।
वारिवारधूरियं सरोहहेहि अंचियं कुंभजुम्मयं पवित्तचंदणेण चच्चियं ।
पंकमायरो चलंतलच्छिणेउरारवो, णीरबुम्मिरो तरंगभंगुरो महण्णवो ।
सीहमंडियासणं रणंतकिकिणीसरं, इंदमंदिरं वरं महाफगोत्तिणो घरं ।

(मपु० ५।३।५।६-६)

कवि के काव्य-क्षेत्र में पदार्पण करने के समय यद्यपि अपभ्रंश का ही युग था, फिर भी संस्कृत का मान विद्वत्समुदाय में विशेष रूप से था। यही कारण है कि अपभ्रंश काव्यों पर संस्कृत की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। स्वयंभू तथा पुष्पदंत दोनों ही कवियों के काव्यों में संस्कृत की समास-युक्त भाषा शैली के प्रचुर स्थल देखे जा सकते हैं।

इस संवंत्र में पृथ्वंत का एक उदाहरण देना उचित होगा—

वंभंडमंडवास्तुकिंति, अणवरयरइयजिणगाहमंति ।
 सुहतुं गदेवकम कमलभसलु, णीसेसकलाविण्णाण कुसलु ।
 पाययमइकव्वरसावउट्ठु, संपीयसरासइसुरहिदुट्ठु ।
 कमलच्छु अमच्छु सच्चसंधु, रणभरधुरधरणुगुट्ठुसंधु ।
 सविलासविलासणिहियययेणु, सुपसिद्धमहाकइकामधेणु ।

(मपु० १।५।१-५)

परन्तु कवि के काव्य में ऐसे स्थल भी कम नहीं हैं, जहां उसकी भाषा आडम्बर-रहित, सरल तथा सुबोध है। मगध-वर्णन का एक अंश देखिए—

जहि संचरंति बहुगोहणाइं, जव कंगु मुग्ग ण हु पुणु तणाइं ।
 गोवालवाल जहि रसु पियंति, थलसररुह सेज्जायलि सुयंति ।
 मायंदकुसुममंजरि सुएण, हयचंचुएण कयमण्णुएण ।
 जहि समयल सोहइ बाहियालि, बाहण पयहय वित्थरइ धूलि ।

(मपु० १।१४।५-८)

कवि की भाषा पर विचार करते हुए हमारा ध्यान उसको एक अन्य विशेषता की ओर भी जाता है, वह है शब्दों तथा वाक्यांशों की पुनरावृत्ति करके वर्णनीय विषय अथवा दृश्य को अधिक प्रभावोत्पादक बनाना। कवि में यह प्रवृत्ति इतनी अधिक है कि प्रायः प्रत्येक संधि में उसके दर्शन कहीं न कहीं अवश्य होते हैं। इसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं।

वसुदेव आदि के लिये देवियों के विलाप में हा शब्द की आवृत्ति अनेक बार हुई है—

हा वसुदेव वीर हा हलहर दुम्महदणुयमहणा ।
 हा हा उग्गसेण गुणगणणिहि हा हा सिसु जणहणा ।
 हा हा पंडु चंडु कि जायउं, पत्थिववइर विहुए संप्रायउ ।
 हा हा धम्मपुत्त हा मारुइ, हा हा पत्थ विजयमहिमारु ।

(मपु० ८७।७।१-४)

एक अन्य स्थल पर नारी-रूप-वर्णन में काम शब्द की आवृत्ति भी द्रष्टव्य है—

णं कामगल्लि णं कामवेल्लि, णं कामहो केरो ररुत्तेल्लि ।
 णं कामजुत्ति णं कामवित्ति, णं कामपत्ति णं कामसत्ति ।

(गाय० १।१५।२-२)

इसी प्रकार अलकापुरी के वर्णन में भी यही विशेषता प्राप्त होती है—

जहि रिद्धि वि रेहइ पवर का वि जहि पंगणि पंगणि तोदवावि ।
 उग्गयकिजवकरयंकयाइं, जहि वाविह वाविहि पंकयाइं ।

जहि पंकद पंकद हंसु थाद, जहि हंसि हंसि कलरव विहाइ ।

जहि कलरवि कलरवि ह्यणिमाण, कामेण समखिय कामवाण ।

(मपु० २०।७।५-८)

काव्य में अनुरणात्मक तथा ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग अपभ्रंश की एक प्रमुख विशेषता है । रासो तथा हिन्दी के धीरगाथा कालीन काव्यों में भी यह प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है । इस प्रकार की शब्दावली द्वारा वर्ण्य विषय की स्वाभाविकता प्रदर्शित करने के साथ ही विभिन्न भावों तथा कार्यों-व्यापारों का संक्षिप्त अर्थावबोध कराने का प्रयत्न किया जाता है ।

कवि ने ऐसी शब्द योजना रूप-वर्णन, प्रकृति-चित्रण, सूक्ष्म-वर्णन आदि प्रसंगों में आभूषणों के बजने, पशुओं की बोली तथा वाद्य-यंत्रों एवं अस्त्र-शस्त्रों की ध्वनियों को यथावत् ग्रहण करने के अभिप्राय में रखी है । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं—

आभूषण-ध्वनियाँ—

कणरंति कटियल किकिणियउं ।

(गाय० ७।१४ ११)

कणिरणिय सुकिकिणि णीसणेहि ।

(मपु० १।१६।४)

ओलविय किकिणि रणभणंतु ।

(मपु० १२।१३।७)

पशुओं की बोलियाँ—

में में में करंतु जिह मँडउ ।

(मपु० १६।६।१०)

जं गुलुगुलंत चोइय मयंग)

) (मपु० १४।७।३-४)

जं हिलिहिलंत वाहिय तुरंग)

वाद्य-यंत्रों की ध्वनियाँ—

हू हू हुयंताइ वर संखजमलाइ ।

(मपु० १७।३।६)

दककुंदकुंद कयणीसणेण ।

(मपु० ४।१०।६)

दंदंदंदं टिविलाइ उत्तु ।

(मपु० ४।११।३)

णं भासइ तं तं तं भणंतु ।

(मपु० ४।११।४)

कंसालइं तालइं सलसलंति ।

(मपु० ४।११।१०)

मणि घंटा जालहि भणभणहि ।

(मपु० १३।३।५)

अस्त्र-शस्त्रों का संघर्ष तथा युद्ध-वर्णन—

खगइं पडिखडियइं खणखणंति, कुंतइं भज्जंतइं कसमसंति ।

अंतइं णिगंतइं चलचलंति, लोहियइं भरंतइं सलसलंति ।

चम्मइं लंवंतइं ललललंति, हड्डइं मोडंतइं कडयडंति ।

रुंडइं घावंतइं दडयडंति, मुंडइं णिवडंतइं हुंकरंति ।

डाइणिवेयालइं किलकिलंति ।

(गाय० ४।१५।४-८)

प्रकृति-चित्रण—

तर कुसुमामोएं महमहंति । (मपु० १२।१।१३)

चहुंदिसु रुणुरुणंति यंदिदिर । (मपु० १६।१२।१४)

अणुभणभणियघणकणं कणिसमगुदिणं जहि चुणंति रिछा ।

(मपु० १६।१३।२)

नगर-वर्णन—

चंद्रपुर के वर्णन में कवि की भाषा विशेष द्रष्टव्य है । यहाँ एक-एक वस्तु के वर्णन में बोणा को भंकार का अनुभव होता है । देखिए—

जिणवर घर घंटा टणटणंतु, कामिणिकर कंकण खणखणंतु ।

माणिक करालि जलजलंतु, सिहरगघयावाल सलललंतु ।

ससिमणिज्झरजल भलभलंतु, मगावलगहरि हिलिहिलंतु ।

करिचरण संखला खलखलंतु, रवियंतहुयासण घगघगंतु ।

वहुमंदिरमंडिय जिगिजिगंतु, भदलदल तोरण चलचलंतु ।

गंभीर तूर रव समसमंतु, तरुणवसंतु गिच्चु जि वसंतु ।

(मपु० ४६।२।३-८)

इसी प्रकार कवि की रचनाओं में अन्य स्थल भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें विस्तार-भय से यहाँ उद्धृत करना संभव नहीं है ।

कवि की भाषा पर संस्कृत के प्रभाव की चर्चा हम इसी प्रकरण में अन्यत्र कर चुके हैं । यह प्रभाव केवल समास-शैली तक ही सीमित नहीं है, वरन् कवि की भाषा में हमें शब्दों के तत्सम रूप भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होते हैं । वे शब्द महाभारत तथा णायकुमार चरित में ही अधिकांशतः प्रयुक्त हुए हैं । जसहर चरित में उनकी संख्या अत्यल्प है । उस ग्रंथ में तदनुव तथा देशज शब्दों का ही वाह्य है । इस प्रकार जसहर चरित में जनसामान्य की निकटवर्तिनी भाषा का स्वाभाविक रूप स्पष्ट है ।

कवि की भाषा में प्राप्त होने वाले कुछ तत्सम शब्द इस प्रकार हैं—

भुवन-कमल	(मपु० ११११)	गंभीर	(मपु० ११२४)
चारणावास	(मपु० ११००१)	कुंजर	(मपु० ३१७५)
वीणारव	(मपु० ७१६१०)	सलिल	(मपु० ६१२६५)
गलमरान	(मपु० १५७७५)	द्रुम	(मपु० १५१२०३)
दारुण	(मपु० २८१२५५)	कुंकुम	(मपु० ५२११४४)
भृग	(मपु० ५७१२६४)	उत्तुंग	(मपु० ५६१६१३)
प्रिय	(मपु० ८२११११)	कलरव	(णाय० १६१०)
मनहारिणि	(णाय० ५१२३६)	चरणार्श्वद	(मपु० ३८१६१)
सरिसलिल	(जस० २३०८)	घवल, समोर	(जस० ३११)

इसके अतिरिक्त कवि की भाषा में अनेक तद्भव, देशज आदि शब्द ऐसे हैं, जो हिन्दी में आज भी सामान्यतः प्रयोग किये जाते हैं। कुछ शब्द देखिए—

जस (यश)	मपु० ११५६	भुक्कड (भूंकना)	मपु० १८१७
मोर	मपु० ११६१७	खेल	मपु० ४११११
कप्पट (कपड़ा)	मपु० ८१७६	खेट (खेड़ा)	मपु० ५१२१३
जैवड़ (जीमना)	मपु० १८१७११	जोत्तड़ (तौलना)	मपु० ४१५५
टक्कर	मपु० ३११६१४	ढर (भय)	मपु० २५८६
तौंद (पेट)	मपु० २०१२३३	मेंढक (मेढक)	मपु० १६१६१०
साड़ी (साड़ी)	मपु० १२१५३	अम्मा (माता)	मपु० ३६१६

णाय० में—

कण्णाउज्ज (कन्नोज)	५१२११	कोइल	२१६७
खेत (खेत)	११२३६	णच्च (नृत्य)	११७१
णिसेणी (सीढ़ी)	२१३१०	पल्लंक (पलंग)	२१७४
वइठ (बैठना)	११२११	वहिणि	७१५१२
भत्तार (भतार, पति)	५१२११	माम (मामा)	७१६१
माय-वप्प (माँ-चाप)	६१८१७	लट्ठि (लाठी)	६१३४

जस० में—

टोप्पी (टोपी)	१६१४	अंगुल	१६१५
खुरूप (खुरपा)	३१७११	एत्थु (पंजाबी-एत्थे)	१२५११
पिल्ल (पिल्ला)	३१३१७	पोटुल्ल (पोटली)	२१२८७

महापुराण में आये कुछ मराठी भाषा के शब्द भी देखिए—

शब्द	मराठी रूप
ओरालि (शब्द)	ओरड ५११७
कलमलअ (ईर्ष्याजनित खेद)	कलमल, तलमल ३६१२६
खोल्ल (गंभीर)	खोल २११३६
चंग (उत्तम, पंजाबी-चंगा)	चांग, चांगले ६१४१४
चिलिविल (वीभत्स)	चिडवीड २०१०१११
तंडअ (समूह)	तांडा १६१२२१८
तुप्प (घृत)	तूप २६११४
पोट्ट (उदर, हिन्दी-पेट)	पोट ६१८१४

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि को भाषा पर पूर्ण अधिकार था। वह अपने विशाल शब्द-भाण्डार से अवसर के अनुकूल शब्दों का चयन करके वर्णनीय विषय को प्रभावशाली बनाने में पूर्ण दक्ष है।

कवि की भाषा-शैली के अनेक रूप हमें उपलब्ध होते हैं। वह जहाँ भी प्राचीन परंपरा की अलंकृत शैली का अनुगमन करता है, वहाँ उसकी भाषा चित्पट तथा समास प्रधान हो जाती है, परन्तु उससे हटकर जहाँ वह कल्पना के अनुवत वातावरण में विचरण करता है, वहाँ भाषा के सहज सौंदर्य के दर्शन होते हैं।

धार्मिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन में पारिभाषिक शब्दावली के कारण भाषा में और भी दुरुहता तथा शुष्कता आ जाती है। यदि ऐसे स्थल विस्तारपूर्ण हुए तब तो चित्त ऊबने सा लगता है, परन्तु रूप-चित्रण आदि के प्रसंगों में कवि की भाषा का अनुपम सौंदर्य विकसित हुआ है। वहाँ विभिन्न अलंकारों तथा विविध प्रकार के छन्दों के द्वारा कवि की काल्पनिक अनुभूति का प्रकाशन अत्यन्त सुन्दर रूप में हुआ है। शब्दों के निर्वाचन में पद-मैत्री तथा ध्वनिसाम्य का भी वहाँ विशेष ध्यान रखा गया है। सुसंस्कृत, परिमाजित तथा मधुर भाषा के सुन्दर उदाहरण भी वहीं प्राप्त होते हैं। इससे भी अधिक भावना तथा कल्पना का मनोहर संयोग होने वहाँ प्राप्त होता है जहाँ कवि अपने आराध्य तीर्थछत्रों का वर्णन करता है। वे स्थान कवि की सुश्रुति, प्रतिभा तथा सजगता का पूर्ण आभास देते हैं।

देश, स्थान तथा घटनाओं के चित्रण में कवि की भाषा प्रवाहमयी एवं व्यावहारिक हो कर सहज रोचकता प्रदान करती है। इसी प्रकार भाषात्मक प्रसंगों में उसकी भाषा और भी अधिक ललित तथा संवेदनशील बन जाती है। इस प्रकार विविध शैलियों द्वारा कवि के संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रकाशन उनकी रचनाओं में हुआ है।

पुष्पदंत की काव्य-कला का विवेचन करने के उपरान्त, हम प्रस्तुत अध्याय में उनके साथ अन्य जैन कवियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, यह देखने का प्रयास करेंगे कि कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों से किस प्रकार प्रभावित हुआ है तथा उसके परवर्ती कवियों ने उसका किन-किन रूपों में अनुसरण किया है।

पुष्पदंत के पूर्ववर्ती अनेक जैन कवि हुए हैं, जिन्होंने संस्कृत, प्राकृत तथा अवधूत भाषाओं में अपने ग्रंथ रचे हैं। इनमें विमलमूर्ति, चतुर्मुख, जिनसेन तथा स्वयंभू के नाम उल्लेखनीय हैं।

इन कवियों में से प्रथम दो कवियों का कोई सीधा प्रभाव कवि पर परिलक्षित नहीं होता। चतुर्मुख का स्मरण अवश्य ही कवि ने महापुराण के दो स्थलों पर स्वयंभू के साथ किया है, जिसका उल्लेख हम अन्यत्र कर चुके हैं।^१ इससे अनुमान होता है कि पुष्पदंत उनके ग्रन्थों, विशेष रूप से उनके पञ्चम चरित से किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित हुए हैं, परन्तु उनके किसी भी ग्रन्थ के उपलब्ध न होने के कारण, इस विषय पर कुछ भी कहना संभव नहीं है।

अब हमारे सम्मुख दो कवि जिनसेन तथा स्वयंभू शेष रह जाते हैं। इन कवियों के महापुराण तथा पञ्चम चरित के उल्लेख इस शोध-प्रबन्ध के अंतर्गत अनेक स्थलों पर हुए हैं। पुष्पदंत पर इनका पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। निम्नलिखित पंक्तियों में हम इसका संक्षिप्त विवेचन करेंगे।

पुष्पदंत ने महापुराण के अंत में जिनसेन तथा उनके गुरु वीरसेन के स्पष्ट उल्लेख किये हैं—

जिणसेणेण वीरसेणेण वि

जिणसासणू सेविचि मय ते ण वि

(मपु० १०२।१२।३)

(१) देखिए ऊपर पृ० २१

ग्रंथारम्भ में भी अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए उन्होंने धवला तथा जय-धवला नामक सिद्धान्त ग्रंथों के नाम लिखे हैं—

णउ वुज्झिउ आयमु सद्दामु, सिद्धं तु धवलु जयधवलु णामु । (१।६।८)

इनमें धवला के रचयिता वीरसेन तथा जयधवला के जिनसेन हैं ।^१

इससे प्रकट होता है कि पुष्पदन्त इन दोनों विद्वानों से पूर्णतः परिचित थे । जयधवला के पश्चात् जिनसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ महापुराण है । परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि कवि के महापुराण का आधार यही ग्रन्थ है । परन्तु मूल कथानक को ग्रहण करने पर भी कवि घटना-क्रम का नियोजन अपने ही ढंग पर करता है । यही नहीं, कथा-वस्तु के अनेक अंशों को वह या तो अनावश्यक समझकर छोड़ देता है अथवा उनमें आवश्यकतानुसार संकोच या विस्तार कर देता है अथवा भाव-पूर्ण प्रसंगों में कथा को विराम देकर कपनी कल्पना के सुन्दर चित्रों को सम्मिलित कर देता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि जहाँ भी आधार ग्रंथ की रूपरेखा से हटता है, वहाँ वह अपनी कला का प्रदर्शन ही करता है ।

कवि द्वारा किये गये परिवर्तन इस प्रकार हैं—

जिनसेन के महापुराण में ७६ पर्व तथा १६२०७ अनुष्टुप् श्लोक हैं, जबकि पुष्पदन्त का महापुराण १०२ संधियों तथा २७१०७ अर्द्धालियों में समाप्त हुआ है । इससे प्रकट होता है कि कवि ने संपूर्ण कथानक में इच्छानुसार विस्तार किया है ।

पुष्पदन्त के आदिपुराण का कथानक कुलकरोँ की उत्पत्ति (संधि २) तक तो लगभग जिनसेन के आदिपुराण के अनुरूप चलता है, परन्तु उसके पश्चात् ही वे, जिनसेन द्वारा वर्णित ऋषभ के पूर्व-जन्मों की कथाओं को छोड़ कर, सीधे उनके वर्तमान जन्म की मुख्य कथा का वर्णन करने लगते हैं और इस प्रकार छोड़ी हुई कथा को वे आगे सन्धि २० से २७ तक स्वयं ऋषभ के मुख से कहलाते हैं ।

इस प्रकार कथानक के क्रम में परिवर्तन करने का कारण संभवतः यह है कि कवि, ऋषभ के पूर्व-जन्मों की अपेक्षाकृत कम रचिकर कथाओं में श्रोता या पाठक को उलझाये रखने की अपेक्षा, आरम्भ से ही मुख्य कथानक को और उनका ध्यान केन्द्रित रखना चाहता है । इससे ग्रंथ की प्रभावकता एवं रोचकता और बढ़ जाती है ।

(१) धवला, पुष्पदन्त तथा भूतवलि मुनि द्वारा रचित पट्खण्डागम के ५ नंठों की व्याख्या है । इसमें ७२००० श्लोक हैं । जयधवला के २०००० श्लोक वीरसेन ने ही रचे थे, परन्तु बीच में ही उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके शिष्य जिनसेन ने शेष ४०००० श्लोक रचकर उसे पूर्ण किया । ये दोनों ग्रंथ राष्ट्रकूट अमोघ चर्प (प्रथम) के राज्य-काल में लिखे गये थे । इसी प्रकार जिनसेन के महापुराण को, उनकी मृत्यु के पश्चात् गुणभद्र ने पूर्ण किया ।

कवि के वस्तु-विन्यास के अंतर्गत वे स्थल भी द्रष्टव्य हैं जहाँ उसने आवश्यक-कतानुसार आधार ग्रंथ के प्रसंग विशेष के वर्णन में संकोच, विस्तार अथवा सर्वथा नवीन वर्णन किये हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कवि ने उन प्रसंगों पर विशेष दृष्टि रखी है जहाँ उसकी काव्य-प्रतिभा की स्वतंत्र रूप से विकसित होने की कुछ भी संभावना रही है। ऐसे कुछ स्थल इस प्रकार हैं—

धरणेन्द्र द्वारा नमि-विनमि की वीरद्वय पर्वत के प्रदेश दिये जाने के प्रसंग में जिनसेन ने उसके वन, प्रान्त, नगरादि का वर्णन पर्व १८।१४६-२०६ तथा १६।१-१६० के अंतर्गत किया है, परन्तु कवि ने यही वर्णन केवल सन्धि ८ के १० से १४ तक के पाँच गद्यवर्णों में किया है।

भरत के दिग्विजय-प्रयाण की प्रस्तावना में जिनसेन भरद्वाज का वर्णन (पर्व २६।४-५६) लगभग ५४ पंक्तियों में करते हैं। पुष्पदंत ने इसी को केवल १४ पंक्तियों (संधि १२।१) में प्रस्तुत किया है। इसी प्रसंग में जिनसेन, भरत द्वारा मार्ग में देखे गये वन, ग्रामादि के वर्णन (पर्व २६।६४-१२७) ३४ पंक्तियों में करते हैं। कवि के ग्रन्थ में वही ७ पंक्तियों में प्राप्त होता है। पुनः दिग्विजय के उपरान्त कैलाश पर जिन-दर्शन के लिये भरत के गमन प्रसंग में जिनसेन, पर्वत, समवसरण, स्तुति आदि का वर्णन १६० पंक्तियों में करते हैं, (पर्व ३३।११-२०१)। पुष्पदंत यही वर्णन अत्यन्त कलात्मक ढंग से ५६ पंक्तियों में करते हैं, (मुमु संधि १५।१६।३-५ से १५।२४ तक)।

इसके अतिरिक्त भरत द्वारा ब्राह्मणों की रचना करने के प्रसंग में जिनसेन ने पर्व ३८।२४-३१३, ३६।१-१११, ४०।१-२२३ में) उनकी क्रियाओं आदि का जो वर्णन ६२४ पंक्तियों में किया है, पुष्पदंत ने इसे अनावश्यक ठहरा कर केवल २३ पंक्तियों में (संधि १६।६-७) उनके लक्षणों का उल्लेख कर दिया है।

इससे प्रकट होता है कि पुष्पदंत ने आधार ग्रंथ के अनावश्यक विस्तार वाले स्थलों को छोड़कर, काव्य के उपयुक्त अथवा सरस स्थलों को ही अपने ग्रंथ में स्थान दिया है। कवि ने आधार ग्रंथ के निम्नलिखित स्थलों को बिलकुल ही छोड़ दिया है—

पर्व २७।८६-१०५ का मध्याह्न-वर्णन।

पर्व २८।१६८-२०२ का समुद्र वर्णन।

पर्व २६।१-१६३ का भरत द्वारा अनेक देश के राजाओं को जीतने का वर्णन।

पर्व ३७।८६-१४२ में वर्णित भरत की रानी सुभद्रा का नख-शिला।

अब हम पुष्पदंत के कतिपय उन प्रसंगों का उल्लेख करेंगे जिनमें उनको अपनी काव्य-कला के प्रदर्शन का समुचित अवसर प्राप्त हुआ है, परन्तु जिन्हें जिनसेन ने या तो अपने ग्रन्थ में स्थान ही नहीं दिया अथवा केवल संकेत मात्र कर दिया है—

ऋषभ-जन्म—जिनसेन द्वारा पर्व १३।२-३ में उल्लेख मात्र । पुष्पदंत का संधि ३।८।४-१० में अलंकृत वर्णन ।

नीलंजसा की मृत्यु—जिनसेन ने इसका उल्लेख करके, इन्द्र द्वारा एक अन्य नर्तकी को उपस्थित करके नृत्य पूर्ववत् होते रहने का वर्णन किया है (पर्व १७।७-१०) । पुष्पदंत यहाँ संगीत के अनेक भेदों का वर्णन करते हुए, नर्तकी की मृत्यु का करुण वर्णन करते हैं । (मपु० ६।६)

धरणेन्द्र का भूमि से प्रकट होना—जिनसेन द्वारा संकेत मात्र । पुष्पदंत द्वारा अत्यन्त ओजस्वी वर्णन (मपु० ८।७) ।

इसी प्रसंग में निम्नलिखित वर्णन विशेष द्रष्टव्य हैं—

मपु० १३।७ तथा १३।८ में सिन्धु नदी तथा दिवा-रात्रि की संधि का सुन्दर वर्णन है । जिनसेन के ग्रंथ में यह नहीं है ।

मपु० १६।१-३ में विजयी भरत के अयोध्या-आगमन पर नर-नारियों के अपार हर्ष तथा उनके चक्र के नगर में प्रवेश न करने के सुन्दर अलंकृत वर्णन है । जिनसेन ने इसका सामान्य रूप से संकेत ही किया है ।

मपु० १७।१ में भरत का रौद्र रूप १७।२ में नारियों की वीर-भावना तथा १७।४-६ में बाहुवलि के रोष एवं युद्ध वीरों के कथन हैं । इस सम्पूर्ण प्रकरण में उत्साह का सुन्दर चित्रण हुआ है । जिनसेन के ग्रंथ में इनका पूर्ण अभाव है ।

मपु० १८।२-५ के अन्तर्गत भरत-बाहुवलि की आत्म-ग्लानि के उत्कृष्ट वर्णन तथा भ्रातृ-भावना के मार्मिक उद्गार हैं । जिनसेन ने पर्व ३६।७०-१०४ में बाहुवलि के वैराग्य का वर्णन तो किया है, परन्तु पुष्पदंत की भाँति वे इस प्रसंग को रसात्मक न बना सके ।

मपु० २२।६ में श्रीमती के विरह का भाव-पूर्ण चित्रण है । जिनसेन ने दो पंक्तियों में इसका उल्लेख मात्र किया है । (पर्व २।६१-६२)

मपु० ५०।३ में विश्वनंदि की उपवन-क्रीड़ा का चार चित्रण है । संधि ५१-५२ में त्रिपृष्ठ द्वारा सिंह-वध तथा उसके साथ हुए हयग्रीव के भीषण नंग्राम के वर्णन हैं । जिनसेन के ग्रंथ में ये वर्णन नहीं मिलते ।

इसी प्रकार मपु० ६५।२० में वर्णित रेणुका के विलाप का वर्णन भी जिनसेन के महापुराण में नहीं है ।

उपर्युक्त प्रसंगों के अतिरिक्त पुष्पदंत के ग्रंथ में अनेक अन्य स्थान भी देखे जा सकते हैं, जिनका विस्तार आधार ग्रंथ में न होते हुए भी, कवि द्वारा वे सुन्दर भाव-चित्रों से सजा कर प्रस्तुत किये गये हैं ।

इस विवेचन का निष्कर्ष यह है कि कवि, जिनसेन के महापुराण को आधार मानता हुआ भी उसका अधानुकरण नहीं करता । वह अपनी कल्पना को

अबाध रूप से विचरण करने का पूर्ण अवसर देता है जिसके फलस्वरूप उसकी काव्य-कला के अत्यन्त उत्कृष्ट दर्शन होते हैं। यही उसकी मौलिकता है।

स्वयंभू तथा पुष्पदंत

इन दोनों कवियों को अपभ्रंश के मूर्धन्य कवि होने का गौरव प्राप्त है। दोनों ही वरार प्रान्त के निवासी माने जाते हैं।^१ दोनों की काव्य-कला का विकास कन्नड़ भाषी प्रदेश (राष्ट्रकूट साम्राज्य) में हुआ। परन्तु दोनों के व्यक्तिगत जीवन में आकाश-पाताल का अन्तर है। स्वयंभू एक सूरती तथा सम्पन्न गृहस्थ थे। उनकी पत्नियाँ भी विदुषी थीं, जो उनके माध्य-लेखन में सहायता देती थीं।^२ उनका पुत्र त्रिभुवन भी विद्वान् कवि था। समाज में वे एक सम्मानित विद्वान् के रूप में प्रसिद्ध थे। इसके विपरीत जीवन-पथ पर एकाकी यात्रा करने वाले पुष्पदंत थे। उनके समान स्वयंभू के जीवन में न तो कटुता थी, और न जीवन के अभाव ही थे। स्वयंभू को उपयुक्त आश्रयदाता की रोज़ में एक स्थान से दूसरे तक भटकना भी नहीं पड़ा। यही कारण है कि जहाँ स्वयंभू के काव्य में भाँग विलास, क्रीड़ा आदि के विस्तृत वर्णन प्राप्त होते हैं, वहाँ पुष्पदंत संसार की असारता तथा मानव जीवन की क्षण-भंगुरता पर लम्बी चमत्ता देते हुए एवं स्थल-स्थल पर खल-संकुल समाज की भर्त्सना करते हुए पाये जाते हैं। उनके अभावों का जो मार्मिक चित्रण उनके काव्य द्वारा हमें प्राप्त होता है, स्वयंभू में उसका लेशमात्र भी नहीं है।

इस प्रकार जीवन की दो विभिन्न धाराओं में संतरण करने वाले इन कवियों की भावनाओं में जो अन्तर है, वह उनके काव्य में पूर्णरूप से प्रतिफलित हुआ है। दोनों के धार्मिक विद्वांसों में भी अन्तर है। स्वयंभू यापनीय मत के अनुयायी हैं, और पुष्पदंत दिगम्बर मत के। यही कारण है कि पुष्पदंत के सम्मुख अपभ्रंश के अन्य ग्रंथों के साथ स्वयंभू का पउम चरित होते हुए भी, उन्होंने जिनसेन का कथानक ग्रहण किया। परन्तु उनकी रचना-शैली तथा काव्य के कला-पक्ष पर स्वयंभू का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है।

अपभ्रंश की संधि-कड़वक शैली के जन्मदाता चतुर्मुख माने जाते हैं।^३ स्वयंभू के काव्य में उसका व्यवस्थित रूप मिलता है। पुष्पदंत ने भी उसी शैली का अनुगमन किया है। परन्तु स्वयंभू जहाँ कड़वक की पाद-संख्या के लिये आठ यमकों के नियम का पालन करते हैं, वहाँ पुष्पदंत इस विषय में पूर्ण स्वतन्त्रता से काम लेते हैं। उनके

(१) पउम चरित, भूमिका पृ० ११

(२) वही, छंद संख्या १३-१४ तथा १५।

(३) देखिए ऊपर पृ० २२

काव्य में लम्बे-लम्बे कड़वक इसके प्रमाण हैं। दूसरी ओर जहाँ स्वयंभू संधि के अन्त में अपना तथा अपने आश्रयदाता का नाम अंकित करने में किसी नियम का पालन नहीं करते, वहाँ पुष्पदंत के समस्त काव्य में इसका पालन हुआ है।

स्वयंभू छंद शास्त्र के आचार्य थे। पुष्पदंत ने उनके लगभग सभी छंदों को अपने काव्य में प्रयुक्त किया है। उनके पद्धड़िया, वदनक, पारणक आदि प्रधान छंदों को पुष्पदंत के काव्य में भी प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त कड़वक के अंत के अनेक घत्ता छंद भी पुष्पदंत ने उन्हीं के काव्य से ग्रहण किये हैं। परन्तु इस क्षेत्र में उनसे कुछ आगे बढ़ कर, पुष्पदंत कतिपय नवीन छंदों का प्रयोग करके अपनी प्रतिभा का परिचय भी देते हैं। इसके प्रमाणस्वरूप मपु० संधि ५, ६, १५, ३२, ४७, ५१, ६४, ६५ आदि के घत्ता छन्द देखे जा सकते हैं। इनका प्रयोग पउम चरिउ में नहीं हुआ है।

भाषा के क्षेत्र में भी पुष्पदंत ने स्वयंभू का अनुसरण किया है। डॉ० भाषाणी ने पउम चरिउ तथा महापुराण के अनेक स्थलों में शब्द, विषय, तुकान्त आदि के साम्य दिखलाते हुए, उनकी एक विस्तृत सूची उपस्थित की है।^१ इसके अतिरिक्त भाषा-साम्य के अन्य स्थल भी प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिये दो-एक स्थल प्रस्तुत किये जाते हैं—

रिट्ठणेमि चरिउ—

णंदउ सासरणु सम्मइ णाहहो

णंदउ भवियण कय-उच्छाहहो । १७

(सं० ११२, अंतिम कड़वक)

पउम चरिउ—

हा पुत्त पुत्त दक्खवहि मुहु

हा पुत्त पुत्त कहि गयउ तुहुं

(१६।१५।३)

महापुराण—

णंदउ सासरणु वीरजिणेसहु

(१०२।१३।२)

णायकुमार चरिउ—

हा पुत्त पुत्त तामरसमुह

हा पुत्त पुत्त कि हुयउ तुह ।

(२।१३।३)

इसके अतिरिक्त दोनों कवियों के काव्य में कहीं-कहीं वर्णन-साम्य भी प्राप्त होता है। यथा—

आत्म-लघुता के उद्गार-(पउम चरिउ १।३, मपु० १।६)।

जहि शब्द से प्रारम्भ होने वाला मगघ देश का वर्णन—

(पउम चरिउ १।४, मपु० १।१२)

देवियों द्वारा मरुदेवी की परिचर्या करने का वर्णन—

(पउम चरिउ १।१४, मपु० ३।४)

भरत के चक्र का नगर में प्रवेश न करने का प्रसंग—

(पञ्चम चरित ४।१, मपु० १६।२-३)

रावण का विरह—(पञ्चम चरित ४२।१०।४-८, मपु० ७३।१६)

इसी प्रकार पुष्पदन्त के ऊपर स्वयम्भू के प्रभाव का संकेत करने वाले अन्य स्थल भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कवि ने ग्रंथारम्भ में ही स्वयम्भू सहित अन्य पूर्ववर्ती कवियों का स्मरण करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उसने उनके काव्य का नग्न और अव्ययन किया था। संभवतः वही अव्ययन उसके व्यक्तित्व का अंग बन गया होगा, जिसके परिणामस्वरूप समान कथानक अथवा प्रसंगों में साम्य प्रतीत होता है। परन्तु इसमें संदेह नहीं कि कवि की अभिव्यक्ति में सर्वत्र उसकी मौलिकता के दर्शन होते हैं।

पुष्पदन्त के परवर्ती कवियों में से अनेक ने अपने ग्रंथों में उनका श्रद्धापूर्वक मरण किया है।^१ इससे स्पष्ट होता है कि किसी न किसी रूप में कवि का काव्य उनका आदर्श अवश्य बना होगा। परन्तु अभी तक अधिकतर ग्रंथ अप्रकाशित होने के कारण, उन पर पुष्पदन्त के प्रभाव का सम्यक निरूपण संभव नहीं है। फिर भी, अपभ्रंश साहित्य-संवेधी ग्रंथों में कुछ परवर्ती कवियों के काव्य-अंश उपलब्ध होते हैं, जिन पर कवि का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है।^२ कुछ कवियों के काव्य-अंश नीचे प्रस्तुत किये जाते हैं।

मुनि कनकामर (११ वीं शताब्दी)

उनके करकटु चरित काव्य के निम्नलिखित अंश पुष्पदन्त के काव्य-अंशों की भाषा से साम्य रखते हैं—

करकटु चरित—

जहि दक्खिं भुंजिचि दुहु मुयंति जहि दक्खिंमंडवि दुहु मुयंति
थल कमलहि पंथिय सुहु मुयंति । थल पेमोवरि पंथिय सुयन्ति ।

(१।३।६)

(णाय० १।६।६)

जहि हालिणि रूवणिवद्धणेह जहि हालिणि रूवणिवद्ध णेह

(१।३।७)

(जस० १।२।१७)

मयरहरु भलभलित (३।१।८) जलही वि भलभलइ (मपु० ३।२०।१८)

सगिणी छंद मग्गेण संपत्तया एरिसो छंदओ भण्णए सगिणी

(३।१।८।८)

(मपु० १।१०।१३)

(१) देखिए ऊपर पृ० ५१

(२) इस विवेचन में अन्य कवियों के काव्य के उद्धरण डॉ० हरिवंश कोछड़ के अपभ्रंश साहित्य नामक ग्रंथ से लिये गये हैं।

हरिवंश पुराण —

महापुराण—

अइ दुग्गम इत्त कउरव पुराणु

अइ दुगम होइ महापुराणु (१।६।१३)

को हर्थें भंपइ गयणे भाणु ।

लइ हत्यें भंपमि णहु सुभाणु (१।११।४)

(११२)

छणयं दहो भुक्कइ सारमेउ (४।२)

भुवकउ छणयंदह सारमेउ (११=१७)

ववंगय विवेउ (४११)

ववगय विवेउ (१।८।३)

किं चमरं उद्धाविय गुणेण (१२।१५) चमराणिल उद्धाविय गुणाइ

(११४११)

णाय०—

णं कामभल्लि णं कामसत्ति (५.८)

णं कामभल्लि

१।१५।२)

णं कामसत्ति

(१११५१३)

इस समस्त विवेचन द्वारा यह स्पष्ट होता है कि पुष्पदंत एक प्रतिभावान कवि थे। उनके पाण्डित्य तथा काव्य-कला का स्तर असाधारण था। इसी कारण समग्र अपभ्रंश साहित्य में उन्हें श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। वे अपभ्रंश के प्रथम कोटि के कवि माने जाते हैं। भले ही उनके जीवन-काल में उन्हें उचित सम्मान न प्राप्त हुआ हो, परन्तु उनका विशाल काव्य सदैव उनके गौरव का स्मरण दिलाता रहेगा।

परिशिष्ट

श्र

त्रिपष्टि महापुरुषों की नामावली

तोयंङ्कुर—
नाम

१—ऋषभ	माता-पिता	जन्म-स्थान
२—अजित	नाभि-मण्डदेवो	अयोध्या
३—संभव	जितशत्रु-विजया	अयोध्या
४—अभिनन्दन	दृढ़-गुपेणा	थावस्ति
५—सुमति	संवर-सिद्धार्थ	साकेत
६—पद्मप्रभ	मेवरथ-मंगला	साकेत
७—मुपाश्वं	घरण-मुत्तोमा	कौशाम्बी
८—चन्द्रप्रभ	सुप्रतिष्ठ-पृथ्वीपेणा	वाराणसी
९—सुविधि (पुण्यदंत)	महासेन-लक्ष्मणा	चन्द्रपुर
१०—शोतल	सुग्रीव-जयरामा	काकन्दी
११—श्रेयांस	दृढरथ-सुनन्दा	राजभद्र (भद्रिला)
१२—वासुपूज्य	विष्णु-नन्दा	सिंहपुर
१३—विमल	वसुपूज्य-जयावती	चम्पा
१४—अनन्त	कृतवर्मा-जया (श्यामा)	काम्पित्य
१५—धर्म	सिंहसेन-जयश्यामा	साकेत
१६—शान्ति	भान-सुप्रभा	रत्नपुर
१७—कुन्वु	विश्वसेन-अचिरा	हस्तिनापुर
१८—अर	शूरसेन-श्रीकान्ता	हस्तिनापुर
१९—मल्लि	सुदर्शन-मित्रसेना	हस्तिनापुर
२०—सुव्रत	कुम्भ-प्रभावती	मिथिला
२१—नमि	सृमित्र-सोमादेवी	राजगृह
२२—नेमि	विजय-वप्पिला	मिथिला
२३—पाश्वं	समुद्रविजय-शिवा	शौरिपुर
२४—महावीर	विश्वसेन-ब्रह्मादेवी	वाराणसी
	सिद्धार्थ-प्रियकारिणी	कुण्डग्राम

चक्रवर्ती—

नाम	तीर्थ	माता-पिता	जन्म-स्थान
१—भरत	ऋषभ	ऋषभ-चण्डोमती	अयोध्या
२—सगर	अजित	समुद्रविजय-विजयादेवी	साकेत
३—मधवान्	धर्म	सुमित्र-भद्रादेवी	साकेत
४—सनत्कुमार	धर्म	अनन्तवोर्य-महादेवी	विनीतपुर
५—शान्ति	शान्ति	विश्वसेन-अइरादेवी	हस्तिनापुर
६—कुन्धु	कुन्धु	शूरसेन-ध्रीकान्ता	हस्तिनापुर
७—अर	अर	सुदर्शन-मित्रसेना	हस्तिनापुर
८—सुभौम	अर	सहस्रबाहु-विचित्रमति	साकेत
९—पद्म	मल्लि	पद्मनाभ-श्यामा	वाराणसी
१०—हरिपेण	सुव्रत	पद्मनाभ-अइरादेवी	भोगपुर
११—जयसेन	नमि	विजय-प्रभंकारी	कौशांबी
१२—ब्रह्मदेव	नेमि	ब्रह्मराज-चूलादेवी	काम्पिल्य

वलदेव, वासुदेव तथा प्रतिवासुदेव

नाम	वैर-कारण
वलदेव	विजय
वासुदेव	त्रिपृष्ठ
प्रतिवासुदेव	अश्वग्रीव
वलदेव	अचल
वासुदेव	द्विपृष्ठ
प्रतिवासुदेव	तारक
वलदेव	धर्म
वासुदेव	स्वयंभू
प्रतिवासुदेव	मधु
वलदेव	सुप्रभ
वासुदेव	पुरुषोत्तम
प्रतिवासुदेव	मधुसूदन
वलदेव	सुदर्शन
वासुदेव	पुरुषसिंह
प्रतिवासुदेव	मधुक्लीड
वलदेव	नन्दिषेण

वासुदेव	पुण्डरीक	पद्मावती-विवाह
प्रतिवासुदेव	निशुम्भ
वलदेव	नन्दिमित्र
वासुदेव	दत्त	धीरसागर हस्ती
प्रतिवासुदेव	बलि
वलदेव	राम (पद्म)
वासुदेव	लक्ष्मण	सीता-हरण
प्रतिवासुदेव	रावण
वलदेव	बलभद्र
वासुदेव	कृष्ण	कंस-वध
प्रतिवासुदेव	जरासंध

योग — २७

तीर्थंकर	२४
चक्रवर्ती	१२
वलदेव	६
वासुदेव	६
प्रतिवासुदेव	६

६३

श्री

सहायक ग्रंथ-सूची

- अपभ्रंश काव्यत्रयी — श्री लालचन्द भगवानदास गान्धी, बड़ीदा,
१९२७ ई०
- अपभ्रंश पाठावली — श्री मधुसूदन चिम्मनलाल मोदी, १९३५ ई०
- अपभ्रंश साहित्य — डॉ० हरिवंश कोछड़, भारतीय साहित्य
मंदिर, दिल्ली, १९५६, ई०
- आउट लाइन आफ जैन — श्री मोहनलाल मेहता, जैन मिशन सोसायटी,
फिलासफी बंगलोर, १९५४ ई०
- ओरिजिन एण्ड डेवलपमेंट आफ — डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या, कलकत्ता, १९२६ ई०
- बंगाली लैंगवेज
- इण्डियन फिलासफी — डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन, १९५१ ई०
- इंडो आर्यन एण्ड हिन्दी — डॉ० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या, १९४२ ई०
- इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका
- भाग १२
- एशेण्ट इण्डिया — श्री आर० सी० मजुमदार, बनारस, १९५२ ई०
- ऐतरेयोपनिषद् — गोता प्रेस, गोरखपुर
- करकंडु चरित — मुनि कनकामर कृत, संपादक डॉ० हीरानाल जैन,
कारंजा (वरार), १९३० ई०
- कलकटेड वर्क्स आफ आर० जी०
- भंडारकर, १९२९ ई०
- ऋग्वेद — वैदिक संशोधन मण्डल पूना, १९३३-५१
- काव्यालंकार — भामह कृत, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, बानारसी
- काव्यालंकार — रुद्रट कृत, नमिसाधु टीका, काव्यमाना सीरीज
बम्बई, १९०९ ई०
- काव्य प्रकाश — मम्मट, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, ई०
२००३ वि०

काव्यादर्श	—दण्डिन्, भंडारकर ओरियंटल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना, १९३८ ई०
काव्य दर्पण	—श्री राम दहिन मिश्र, ग्रंथमाला कार्यालय, वांकीपुर, १९४७ ई०
कीर्तिलता	—विद्यापति, संपादक डॉ० बाबूराम सक्सेना, प्रयाग, सं० १९८६ वि०
कुमारपाल चरित (सिद्धहेम- शब्दानुशासन संयुक्त)	—हेमचन्द्र, संपादक डॉ० परशुराम लक्ष्मण वैद्य, पूना, १९३६ ई०
कुमारपाल प्रतिबंध	—संमप्रभ कृत, सम्पादक मुनि जिन विजय, वड़ीदा, १९२० ई०
केशव कीर्तनी भाग १	—सम्पादक लाला भगवान दीन, प्रयाग, सं० २००४
केशवदास	—डॉ० हीरालाल दीक्षित, लखनऊ विश्वविद्यालय, सं० २०११
काव्य मीमांसा	—राजशेखर कृत, गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज, वड़ीदा, १९२४ ई०
कंठालाग आक संस्कृत एण्ड प्राकृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन सो० पी० एण्ड वरार, राय- वहादुर हीरालाल, नागपुर, १९२६ ई०	
गुजरात की हिन्दी सेवा	—डॉ० अम्बा शङ्कर नागर, (अप्रकाशित)
चन्द वरदायी	—डॉ० विपिन बिहारी त्रिवेदी, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, १९५२ ई०
छंद प्रभाकर	—श्री जगन्नाथ प्रसाद भानु, विलासपुर, १९३९ ई०
जसहर चरित	—पुष्पदंत कृत, सम्पादक डॉ० पी. एल. वैद्य कारंजा (वरार), १९३१ ई०
जैन शासन	—श्री सुमेरुचन्द्र दिवाकर, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी १९५० ई०
जैन साहित्य और इतिहास	—श्री नाथूराम प्रेमी, हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १९५६ ई०
जैन साहित्य और इतिहास पर विवाद प्रकाश	—श्री जुगुल किशोर मुस्तार, चीर शासन, संघ, कलकत्ता, १९५६ ई०
जायकुमार चरित	—पुष्पदंत कृत, सम्पादक डॉ० हीरालाल जैन, वरार, १९३३ ई०
तत्त्वार्थ सूत्र	—उमास्वामी, चीर सेवा मन्दिर, दिल्ली
दि एज आक इम्पीरियल कन्नौज	—भारतीय विद्या भवन, बम्बई

दि ग्लोरी आफ मगध	—श्री जे० एन० समद्वर
दोहा कोश	—श्री राहुल सांकृत्यायन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, १९५७ ई०
नाट्यशास्त्र	—भरत मुनि, चौखम्भा संस्कृत सोरंज, काशी
पञ्चम चरित्र	—स्वयंभू कृत, संपादक डॉ० हरिवल्लभ जुम्रोलात भायाणी, बम्बई सं० २००६
पद्म चरित	—रविषेण कृत, माणिकचन्द ग्रंथमाला, बम्बई, १९२८ ई०
पाहुड़ दोहा	—सम्पादक डॉ० हीरालाल जैन, वरार, सं० १९६०
पुरातन प्रबन्ध संग्रह	—सम्पादक श्री जिन विजय मुनि, कलकत्ता, सं० १९६२
पुरातन हिन्दी	—श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, सं० २००५
पुरुषार्थ सिद्धोपाय	—अमृत चन्द्र कृत, आगरा, १९५८ ई०
प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास	—डॉ० रांगेय राघव
प्रबन्ध चिन्तामणि	—मेरुतुंग कृत, सम्पादक श्री जिन विजय मुनि, शान्ति निकेतन, सं० १९८६
प्राकृत पैंगलम्	—सं० चन्द्र मोहन घोष, १९००-२ ई०
प्राकृत लक्षणम्	—चंड कृत, सं० हार्नले, १८८० ई०
प्राकृत सर्वस्व	—मार्कण्डेय
वाल्मीकि रामायण	—गीता प्रेस, गोरखपुर
भविष्यत्त कहा	—सं० चमनलाल डाह्याभाई दलान तथा डॉ० पाण्डु- रंग दामोदर गुणे, बड़ौदा, १९२३ ई०
भारत की प्राचीन संस्कृति	—श्री राम जी उपाध्याय
भारतीय दर्शन	—डॉ० बलदेव उपाध्याय, बनारस, १९४५ ई०
भावप्रकाशन	—शारदातनय, बड़ौदा, १९३० ई०
मध्यकावीन भारतीय संस्कृति	—डॉ० गोरीशंकर होरा रज्य बोम्बा, प्रयाग १९२८ ई०

महाभारत

—गीता प्रेस, गोरखपुर

महाभाष्य

—पतंजलि, सं० कीलहार्न, बम्बई १८८०-८६ ई०

महापुराण (भाग १-३)

—पृष्पदंत कृत, संपादक डॉ० पो० एल० वैद्य, बम्बई, १९३७-४१ ई०

महापुराण (भाग १-३)—

—जिनसेन-गुणभद्र कृत, सं० पन्नालाल जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९४४ ई०

योगसार

—जोद्धु, सं० डॉ० ए० एन० उपाध्ये, परमश्रुत प्रभावक मण्डल, बम्बई, १९२७ ई०

राम कथा

—डॉ० कामिल बुत्के, प्रयाग विश्वविद्यालय, १९५० ई०

रामचरित मानस

—तुलसीदास, रामनारायण लाल, प्रयाग, १९२५ ई०

राष्ट्रकूट्स एण्ड देवर टाइट्स

—डॉ० ए० एस० अल्तेकर, ओरियंटल बुक एजेंसी, पना, १९३४ ई०

रीति काव्य की भूमिका

—डॉ० नगेन्द्र, दिल्ली, १९४६ ई०

लिटरेरी सफिल आफ महाभारत

—डॉ० भोगीलाल जे० सांठेरा, बम्बई, १९५३ ई०

वस्तुपाल

वर्ण रत्नाकर

—डॉ० सुनीति कुमार चाटुज्या, १९४३ ई०

वाग्य पदोयम्

—भर्तृहरि; चौलम्भा संस्कृत सरोज, बनारस

शुक्रनीति-सार

—सं० जे० आपर्ट, मदरास, १८८२ ई०

श्री मदभगवद्गीता

—गीता प्रेस, गोरखपुर

संक्षिप्त पद्म पुराण

—गीता प्रेस, गोरखपुर

संदेश रासक

—अब्दुल रहमान कृत, सम्पादक श्री जिनविजय मुनि तथा डॉ० मायाणी, बम्बई सं० २००१

समीचीन घमंशास्त्र

—सं० जुगुल किशोर मुस्तार, दिल्ली

साहित्य दर्पण

—विश्वनाथ, मृत्युंजय औपधालय, लखनऊ

सिद्ध हेमशब्दानुशासन

—हेमचंद्र

सूर-सौरभ

—डॉ० मुंशीराम शर्मा, कानपुर, सं० २००६

- स्तुति विद्या —समन्तभद्र कृत, सं० पन्नालाल जैन, सहारनपुर १९५०
- स्वयंभू स्तोत्र —समन्तभद्र कृत
- स्टडीज इन इपिक्स एण्ड पुरान —डॉ० ए० डी० पुसालकर, बम्बई (भारतीय विद्या भवन सीरीज)
- हमारी साहित्यिक समस्याएं —डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी
- हिन्दी काव्य-धारा —श्री राहुल सांकृत्यायन, प्रयाग, १९४५ ई०
- हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन —श्री नेमिचन्द्र शास्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५६ ई०
- हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास —डॉ० उदयनारायण तिवारी, भारती मंडार, प्रयाग सं० २०१२
- हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग —डॉ० नामवरसिंह, प्रयाग, १९५४ ई०
- हिन्दी साहित्य का आदि काल —डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, १९५२ ई०
- हिन्दी साहित्य का आलोचना-त्मक इतिहास —डॉ० रामकुमार वर्मा, प्रयाग, १९४८ ई०
- हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास —सम्पादक डॉ० राजवली पाण्डेय, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, सं० २०१४ (भाग १)
- हिन्दी साहित्य की भूमिका —डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, बम्बई, १९४० ई०
- हिन्दुस्तान को पुरानी सभ्यता —डॉ० वेनी प्रसाद, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, १९३१ ई०
- हिस्टारिकल ग्रामर आफ अपभ्रंश —डॉ० जी० वी० तगारे
- हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर —भारिस विटरनिट्ज, कलकत्ता विश्वविद्यालय, १९३० ई० (भाग २)
- हिस्ट्री आफ इण्डिया (भाग १) —इलियट

पत्र-पत्रिकाएँ

अनेकान्त

आकालाजिकल सर्वे रिपोर्ट १९५०-५६

इलाहाबाद यूनीवर्सिटी स्टडीज, १९२५ ई०

इंडियन एण्टोमवेरी

एनल्स आफ मंडारकार रिसर्च इंस्टीट्यूट

एषीयप्रफिका इंडिया

जैन गजट

जैन दर्शन

जनल आफ ओरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बङ्गाल

जनल आफ ओरियंटल रिसर्च, मदरास

जनल आफ वाम्ब्रे ग्रांच आफ रायल एनियाटिक सोसायटी

नागरी प्रचारिणी पत्रिका

भारतीय विद्या

सह्याद्रि

नामानुक्रमणिका

अकलंक देव—४५, ४६, ६६, ७१	एन्योवेन—५
अक्का देवी—४५	एपुकुरियस—१४६
अज्जदेव—२०	
अपराजित—१२६	ओम्भा, डॉ० गौरीशंकर होराचन्द—१०५
अब्दुल रहमान (अहहमाण)—१०, १६, २८, ४७, ९८, १८७	कणाद—६६, १४६
अभिनव गुप्त—१६१	कण्हुपा—६, ११, २६, २७
अमर चन्द्र—८	कनकामर मुनि—१०, ११, २८, ५१, ९८, १८२, २८४
अमितगति—१२८	कपिल—६६, १४५, १४६
अमोघवर्ष (प्रथम)—३३, ३५, ३६, ४५, ४६, ४६, ५६, १२७	कवीर—१४
अमोघवर्ष (तृतीय)—३३	कर्क—५४
अलमसाऊदी—३६	कर्क सुवर्णवर्ष—४५
अल्तेकर, डॉ० ए० एस०—५६	कालिदास—१, ६, ११, १७, १८, २३, ४८, ६६, ८१, ९१, १०५, १८२
अशोक—१, १२२	कुमारपाल—१०, ४७
अश्वघोष—१, ४८	कुमारिल भट्ट—१४४
आनन्दवर्धन—१६१	कूष्माण्ड—६६
आल्सडाफ, एल०—२४५, २५०	कृष्ण मिश्र—१५१
	कृष्णराज (प्रथम)—४६
इलियट, जार्ज—५	कृष्णराज (द्वितीय)—४५, ४६
ईशान—२०, ६६	कृष्णराज (तृतीय)—३१—३५, ४८, ५३ —५८, ६२, ७८, ७९, ८१, ८२, ८४, ८६, ८६
ईशान शयन—२०	केशवदास—१४, १५६, १७७
उग्रश्रवा—१०६	कोछड़, डॉ० हरिवंश—२३७
उदयादित्य—३१	
उद्योतन सूरि—७, १५, १८, ६७	खोटिंगदेव—८४
उमास्वामि, आचार्य—७२, १२६	

गन्धर्व—६०, १०२

गुणभद्र, आचार्य—४६, ८८, १०६, ११३

गुणादय—२, ६७

गुलेरी, पं० चन्द्रधर शर्मा—१०६

गुहसेन—७

गोदन्द—२०

गोविन्द—(तृतीय)—३३, ४५

गोविन्द—(चतुर्थ)—४६

चंड—७

चंद वरदायी—४८, ६७, २०७

चक्रायुध—२३

चतुर्मुख—२०, २१, २२, २४ ५२, ६६,
६७, ६७ १०८, २४५, २७८, २८२

चाटुर्ज्या, डॉ० सुनीति कुमार—६, १२,
२७

चामुण्डराय—४६, ११७

छद्मल—२०

जगद्देव—८२

जनमेजय—१०६

जायसी, मलिक मुहम्मद—८६, १८५

जिणभास—२०

जिनदत्त—८

जिनवल्लभ सूरि—२६

जिनसेन, आचार्य—४६, ८३, ८८, ८९,
९१, १०८, १२७, १६२, २७८—

२८२

जैन, डॉ० हीरालाल—५२, ५८, ७७,
२५०, २५१, २५२, २६७

जोइन्दु—११, २५

टाड, कर्नल—५३

टिमाक्रिटस—१४६

डे, एन० एल०—६

तगारे, डॉ० जी० वी०—६, ११, १२

तिलोपा—४६,

तिवारी, डॉ० उदय नारायण—६

तुलसीदास, गोस्वामी—१४, ६३, ६७,
७१, ८६, ९७, १०६, १३७, १३८

१७७, २५०

त्रिभुवन स्वयंभू—२२, २४, १२६, २८२

त्रैलोक्यवर्म देव—८२

दंडी—४, ५, ६, ७, ४८, ४९, २७१

दंतिदुर्ग—५६

दत्तिवर्मन—४५

दत्तिल (संगीताचार्य)—६६

दामोदर पण्डित—१६

द्विज शिष्य—१४६

द्विवेदी, डॉ० हजारी प्रसाद—६, ५३,
५४, २४५

दुर्वासा—१४३

देवधिगणि—१२४

देवसेन—१०, २६, १२४

देवसेनगणि—५१, ६८

द्रोण—६६

धंग—३६

धनंजय—३२

धनदेव—२०

धनपाल—२, ११, २४, ५१, ६८, १६८

धरसेन (द्वितीय)—७, ५३

धर्मसेन गणित—६७

धवल—२१, २४, १८२

घाहिल—२४, ४६, ६८, १८७

घुत्त—२०

घुव—(प्रथम)—३२, ४०, ४३

घुव—(द्वितीय)—४५

गन्न (गृह-मंत्री)—४८, ५०, ५५, ६१,

६६, ७०, ७८, ७९, ८२, ८३, ८८,

९६, १०१, १०२

नमिसाधु—१०

नयनन्दी—१३, २०, २४, ५१, ६८

नागभट्ट (द्वितीय)—३१, ३३, १२९

न.गर, डाँ० अम्बाशंकर—५३

नागवर्मा—४५

नामवर सिंह, डाँ०—११, १२

नारद—१६०

नारायण. मंत्री—८२

पं० (कन्नड़ कवि)—१२७

पतंजलि—३, ४, ६६, ११२

पद्मगुप्त—३२

पद्मदेव—१३

परमर्षि देव—८२

पाणिनि—१, ११२

पादलिप्त—१३, ६७

पिशेल, रिचर्ड—१७

पुरुषोत्तम—८, १०, १७

पुलकेशिन (द्वितीय)—३०

पुष्पदन्त, आचार्य—५३, १२७

पुष्पदन्त (गुजराती कवि)—५३

पुष्पदन्त, महाकवि—२, ६, ११, १३,

१५, २०—२४, ३२—३५, ३८,

४३, ४६, ४८—५०, ५२—५४,

५६—६३, ६५, ६७—७३, ७७,

७९, ८०, ८३, ८४, ८६, ८८, ९०

९१, ९८, ९९, १०१, १०६, १०९,

११५, १२६, १३०, १३५—१३८,

१५४, १७३, १७४, १८६, १९२,

२१७, २४६, २४७, २७०, २७२,

२७३, २७८—२८५

पुष्पदन्त (शिव महिम्न स्तोत्र कर्ता)—

५३

पुष्पभाट—५३, ५४

पोन्न (कन्नड़ कवि)—४८, १२७

प्रभाचन्द्र—५६, ७८

प्रवरसेन—२, ६३

प्रेमो, नाथूराम—२१, ५२, ५८, ५९,

७१, ८०

वनारसी दास—२१२

वागची, प्रबोधचन्द्र—२७

वाण—१, ७, २०, ४३, ४८, ६६,

१६४

भगवतीदास—१८, २४

भगवानदास—१६०

भद्रबाहु, आचार्य—६७, १२३, १४५

भरत मुनि—४, ५, ६, ८, ६६, १८८

भरत, महामात्य—३४—६६, ४८, ५०,

५४, ५५, ५७, ५८, ६०, ६१, ६३,

६६, ६९—७१, ७८—८२, ८६,

८१, ८३

भट्टहरि—३, ४

भक्तभूति—३७, ७०, १०५, १५१, २१२

नामह—७

भायाणी, डॉ० हरिवल्लभ शुन्नीलाल—

२३, ७०, ८८, २१२, २६५,

२८३

भारवि—१, ६६, ६१

भास—४८, ६६

भूतबलि, आचार्य—५३, १२७

भैरव नरेन्द्र—५८, ५९, ७१, ७८, ६१

भोज—३२, ३६, ४७, २७१

मंडन मिश्र—४३

मम्मट, आचार्य—१६१, १६२, १६४

महेन्द्रपाल—३१

माघ—१, १६४

मान, अवन्तिराज—५४

मारिषिह (द्वितीय)—४६, १२७

मार्कण्डेय—१०

मार्कोपोलो—३८

मिहिरभोज—३१

मीराबाई—१३८

मुंज—३२, ४७, १२८

मेगस्थनीज—१२२

मेघतुंगाचार्य—२६

मोदी, मधुसूदन चिमनलाल—६

मौर्य, चन्द्रगुप्त—६७, १२३, १२४

यशःकीर्ति—२४, १८२, २८५

यशोवर्मन—३०

याकोबी, डॉ० हरमन—११, २४५,

२५०

याज्ञवल्क्य—१२८

रत्न (कन्नड कवि)—१२७

रङ्ग—१०, ६८

रविपेण—२३, ६७, १०६

रुद्र दामन, महादामन—५

रुद्रट—७, १०, ४८, ८३, ८४

राजशेखर—२, ८, ६, ३१, ३७, ४३,

५३, १५१

राजशेखर मूरि—२६

राजादित्य—३३

राजपाल—३१

राधानृपण, डॉ० सर्वपल्ली—१४१

रामचन्द्र—६३

रामसिंह मुनि—११, २५, २६

राहुल सांकृत्यायन—२०, २७, ५४, ६०

लक्ष्मणदेव—१३

लाम्बू पण्डित (लक्ष्मण)—२०, ५१

लुङ्पा—२६

लूकेशिमस—१४६

लोमहर्षण—१०६

वत्समट्टि—८७

वत्सराज—८२, १०२

वररुचि—१

वराह मिहिर—७७, १८७

वर्गसों—१४६

वर्मा, डॉ० रामकुमार—८५

वस्तुपाल, महामात्य—४८, ८२

वाक्पतिराज—२, ३०

वाग्मट्ट—५१

वात्स्यायन—७६

वादिराज—१०१

वामन—२७१

वाल्मीकि—१०६, १०७, ११३, १४४,

१७७

वासवसेन—१०२-

विटरनिट्ज, मारिस—१०६, १०८

विजड्ड—२०

विग्रहराज, चौहान—३६

विद्यानद—४६

विद्यापति—१०, १३, २८, ६७

विनयादित्य—३६

विमल सूरि—२, ६, २३, ६७, १०६,

१०६, ११३, १२५, १२६, २७८

विशाखदत्त—८१

विश्वनाथ, आचार्य—१८८, १६१

विसाहिल (संगीताचार्य)—६६

वीर कवि—५१

वीर घवल—८२

वीरसेन, आचार्य—८३, २७८, २७९

वृलर—८६

वृहस्पति—१४६, १४८, १४९

वेलणकर, प्रो०—२५०

वैद्य डॉ० परशुराम लक्ष्मण—५, ५२,

५६, ५८, ५९, ८३, १०१

व्याडि, संग्रहकार—३

व्यास—२१, ६६, ६८, १०७, १०९,

१४३, १४४

व्यास, डॉ० भोलाशंकर—१२

शंकराचार्य—४३, ४६

शवरपा—२६, २७

शहीदुल्ला, डॉ०—२७

शाकटायन (पात्कीर्ति)—४९, १२५,

१२७

शाण्डिल्य—१६०

शान्तिपा—४६

शारदा तनय—१०

शालिवाहन—८१

शास्त्री, महा महोपाध्याय हरप्रसाद—२७,

१०५

शिवसिंह—५३

शिवाय—१२६

श्रीचन्द्र—१५, २५, ५१

श्रीपति भट्ट—५६

श्रीहर्ष—१०, १६, ३६, ६६, ८१

श्रुतकीर्ति—२४

सक्सेना, डॉ० वावुराम—१२

समन्तभद्र, आचार्य—१३५, १२०

समुद्रगुप्त—५

सरहपा—६, ११, २६, २७, ४६

सर्ववर्मन—७७

सिद्धराज जयसिंह—१०, ४७

सीयक (श्रीहर्ष)—३१, ३४, ५७, ८४, ८७

सुगत, आचार्य—१४६

सुद्धसील—२०

सुप्रभाचार्य—२६

सुलेमान—३१, ३४

सूरदास—१३८

सोमदेव—४६, ५६, १०१

सोमप्रभ—२६

स्कन्दगुप्त—८७

स्कन्दिल, आचार्य—१२३

स्मृतभद्र, आचार्य—१२३

स्वयंभू, महाकवि—२, १३, १४, २०-

२४, ४७, ४८, ५२, ६६, ८५, ८७,

८८, ९७, १०६, १०८, १०९,

१२६, १६४, १६८, १७४, १८२,

१८७, २४५—२४७, २७०, २७२

२७८, २८२—२८४

(३००)

- हरिऔध, अयोध्यासिंह उपाध्याय—१८५ हीरालाल, रायवहादुर—५२
हरिभद्र—२, ११, २४, ६७ द्वएनसांग—३६
हरिवेण—२५, ५१, १२४ हेमचन्द्र, आचार्य—१, २, ८, ९, ११,
हर्षवर्धन—७, ३० १३, १५, १७, २६, ४७, ६३, ८२,
हाल शातवाहन—२, २० ८८, १५०, २४७, २५०
हिरैकिलटस—१४६ हेमशीतल—४५
हिलायुष—४६

ग्रंथानुक्रमणिका

अग्नि पुराण—१२१

अथर्ववेद—१२०

अभिज्ञान शाकुंतल—१०५

अमोघवृत्ति—४६, १२५, १२७

अष्टशती—४६

अष्टसहस्रि—४६

आचारांग सूत्र—१३०

उक्ति व्यक्ति प्रकरण—१६

उत्तर राम चरित—३०

उत्तराध्ययन—१२२

उपदेश रसायन रास—२६

एनल्स ऑफ राजस्थान—५३

एलाहाबाद यूनीवर्सिटी स्टडीज—५२

ऋग्वेद—११५, १२०

कथा कोश (श्रीचन्द्र)—२५

कथा कोश (हरिषेण)—१२४, १२५

कथा मकरन्द—७८

करकण्ठु चरित—११, २४, ५१, ६८,
१८२, २८४

कपूर मंजरी—२, ३१, १५१

कल्पसूत्र—१२२, १४५

कवि दर्पण—२५०

कवि रहस्य—४६

कवि राज मार्ग—३३, ४६

कातन्त्र—७७

कादम्बरी—१६४

कामंदकीय नीतिशास्त्र—७३

कामसूत्र—७६

काव्य कल्पलता वृत्ति—८

काव्य मोमांसा—८, ६, ३१, ५३

काव्यादर्श—४६

काव्यानुशासन—५१

किरातार्जुनीय—१६४, १७०

कीर्तिलता—१५, २८, ६७

कुमारपाल चरित—२, ११, २६

कुमारपाल प्रतिबोध—२६

कुमार सम्भव—१८२

कुवलयमाला कहा—७, १५, १८, ६७

कूर्म पुराण—१२१

कैटालाग आफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मैनु-
स्क्रिप्ट्स इन सी० पी० एण्ड वरार
—५२

कोश ग्रंथ—८५

कीटिल्य अर्थशास्त्र—७६

गजइवहो (गोइवहो)—२, ३०, ३६

गाथा सप्तशती—२०

गीता—२५, १५२

गुजरात की हिन्दी सेवा—५३

गोपथ ग्राहण—१२१

चर्यापिद—६, १२, २७, ४८

चामुण्ड पुराण—१२७

छन्द प्रभाकर—२५२—२६१, २६४,
२६७, २६६

छन्दोनुशासन—२६, २४७

जयधरणी—८३, ८४, १२७, २७६ घम्मपद—५
 जमहर चरित—२४, ३६, ५०, ५२, घम्म परिवक्षा—२५, ५१
 ५४, ६०, ६५, ६६, ८५, ६८, घवला—८३, ८४, १२७, २७६
 १०१, ११०, १११, १३६, १४०,
 १४७, १४८, १५०—१५२, १६१, नाट्य शास्त्र—४, ६, ६६
 १६८, १७४, १६५, २०६-२०८, नीति वाक्यामृत—४६
 २७५ न्याय कुमुद चन्द्र—६६

जिणदत्त चरित—२०, ५१

जिनेन्द्र खट्वाटक—२०

जैन साहित्य और इतिहास—५२

जम्बुगामि चरित—५१

णायकुमार चरित—२४, ४३, ५०, ५२,
 ५४, ७६, ७६, ८३, ८५, ६८,
 ६६, १०१, ११०, १११, १३०,
 १४७, १४८, १५०, १५२, १६७,
 १७४, १८४, २०४, २०६, २२२,
 २२५, २७५, २८३, २८४

तत्त्वार्थमूल—१२६

तन्त्रसार—१०

तरंगावली—६७

त्रिपण्डित शालाका पुरुष चरित—१६, २३,

८८

तिसद्विठ महापुरिस गुणालंकार—देखिए
 महापुराण (पुष्पदन्त)

दशकुमार चरित—२५

दर्शनसार—१२४, १२५

देवी भागवत पुराण—११३

दोहा कोश - ६, ११, १२, २७, ४८,

द्वादशांग २, ८६,

पञ्चमी चरित—२२

पञ्चम चरित (चतुर्मुख)—२१, २२, ६७

पञ्चम चरित (स्वयंभू)—२, १३, १४,

२१, २३, २४, ८५, ८७, ८८,

६७, १२६, १६४, १७४, १८७,

२४६-२४८, २५१, २५३, २५४,

२५६, २५६, २६४, २६५, २६८,

२७८, २८२—२८४

पञ्चम चरित (विमलसूरि)—२, ६, २३,

६७, ११३, १२५, १२६

पञ्चम सिरी चरित—२४, ४६, ६८,

१८७

पद्म चरित—२३, ६७

पद्म पुराण—१०५, १२१

परमात्म प्रकाश—११, २५

पाण्डव पुराण—२४

पाहुड़ दोहा—११, २५, २६

पुरातन प्रबन्ध संग्रह—२६

प्रबन्ध कोश—२६

प्रबन्ध चिन्तामणि—२६

प्रबोध चन्द्रोदय नाटक—१५१

प्राकृतानुशासन—१०

प्राकृत पैगलम्—१५, २६

प्राकृत प्रकाश—१

प्रिय प्रवास—१८५

बलभद्र पुराण—६८

बाहुबलि चरित—५१, ६८

ब्रह्म वैवर्त पुराण—११३, ११५

ब्रह्माण्ड पुराण—१२१

भक्तिसूत्र—१६०

भगवती आराधना—१२६

भक्तियुक्त कहा—३, ११, २४, ६८, १६८

भागवत पुराण—१०६, ११४, ११८
१२१

महाकर्म प्रकृति पाहड़—५३

महाभारत—१, ५, १६, ६६, ६०, ६७,
१०४-१०७, १०६, ११२, ११३,
११८, १२२, १६४

महाभाष्य—३, ६६, ११२

महापरि निर्वाण सुत्त—१२२

महापुराण (जिनसेन—गुणभद्र)—८८,
६१, १२७, २७६, २८१
—आदि पुराण, ४६, १२७, २७६
—उत्तरपुराण, ४६, ११३, १२६,
१२७

महापुराण (पृष्पदन्त)—११, १५, २१,
२४, ४२, ५०, ५२, ५४, ५६,
५८, ५९, ६१, ६३, ६६, ६९,
७१, ७२, ७५-७७, ७९-८१, ८४-
८१, ८८, ८९, ११०, १११, ११४,
११७, ११८, १२०, १४३, १४७,
१५०, १८३, २०६, २०७, २७५,
२७८, २७९, २८३, २८५
—आदिपुराण, ६३, ६८, ८१, ८६,
८१, ८३, १११, १७७, २७९
—उत्तरपुराण, ६३, ८६, ८३, १७७

—त्रिसद्विठ महाशूरिस्त गुणात्तंकार

—१६, ५०, ८५

महावग्न—१२२

मार्कण्डेय पुराण—१२१

मालती माधव—१५१, २०७

मुद्राराक्षस—८१

मृगांकलेखा चरित—१८, २४

यजुर्वेद—११५, १२१

यशस्तिलक चम्पू—४६, १०१

यशोधर चरित्र, (वादिराज)—१०१

यशोधर चरित (वासवसेन)—१०२

योगसार—११, २५

रघुवंश—१०५, १७०

रत्नकरण्ड शास्त्र—१५, ५१

रामचन्द्रिका—१४, १७७

रामचरित मानस—१४, ८७, १०६

रामायण (वाल्मीकि)—१, १६, १०५-
१०७, १०९, ११३, ११४, ११७,
१६४, १६८, १७०, २१७

रावणार्जुनीय—४६

रासो, पृथ्वीराज—२०७, २५६, २६३,
२७४

रिट्ठणेमि चरित्र—२३, ६७, १६८,
२८३

ललित विस्तर—५

लन्तावाक्य—१०

लिंग पुराण—१२१

वराह पुगण—१२१

वसुदेव चरित—८७

वसुदेव हिण्ड—६७

वर्ण रत्नाकर—१५

बृहत्कथा—२, ३, ६७

बृहत्संहिता—१८७

वायव्यपदीयम्—३

वायु पुराण—८८, १२१

विक्रमोद्योतीय—६, ११, १३, १८, २६,

१८२

चिनय पत्रिका—१३७

चिवेक विलासिता—८

विष्णुधर्मोत्तर—१०

विष्णु पुराण—११५, १२१

वैराग्यसार—२६

शब्दानुशासन—२६

शान्ति पुराण—४८

शिल्पविहारम्—१२६

शिव महिम्न स्तोत्र—५३

शुक्रनीति सार—८२

श्रीपञ्चमी कथा—२२

पट् खंडागम—५३, १२७

सकल विधि निधान काव्य—१३, ५१

सनत्कुमार चरित—११, २४

सप्तशती—२

समराज्य कथा—२, ६७

संदेश रासक—१५, १६, २८, ४७, ६८,

१८७

सावयवम् दोहा—२६

साहित्य दर्पण—२७०

सिद्धहेमशब्दानुशासन—८, ११, १६, १७

सिद्धान्तशेखर—५६

सिरिपञ्चमी कथा—३

सुदंशण चरित—२४, ६८

सुभाषितरत्न संदोह—१२८

सुलोचना चरित—५१, ६८

सेतुबन्ध—२, ६३

स्कन्द पुराण—१२१

स्वानांग सूत्र—८८

स्वयंभू छन्दस्—२०, २१, ८८, २४६,

२४६, २५०, २६५, २६६

स्वयंभू स्तोत्र—१६०

हरिवंश पुराण—२२, ६७, १०७, ११३

११५

हरिवंश पुराण (चतुर्मुख)—२१, २२

हरिवंश पुराण (धवल)—२१, २४, ८२

हरिवंश पुराण (यशःकीर्ति)—२४, १८२,

२८५

हरिवंश पुराण (श्रुतकीर्ति)—२४

हर्ष चरित—७, २०

